

الغزوة

مؤلفه: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلد اول
ایک حصہ
پہلی بار شائع کیا گیا
۱۹۶۲ء

المرآة (کرم اللہ وجہہ)

(تیسرا ایڈیشن، ہم ترمیمات و تصحیحات و اضافات کے بعد)

یعنی امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مفصل سوانح حیات، خاندانی خصوصیات، وہی کمالات، خلفاء کی ترتیب زمانی میں حکمت الہی و مصلحت اسلامی، اسلام کے مفاد میں خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت علیؑ کا بے نظیر اخلاص و تعاون، خلافت مرتضوی کا عہد اور اس کی عظیم مشکلات، بے نظیر زاہدانہ سیرت و مصلحانہ و مربیانہ کردار، فرزندان والا مرتبت (حضرت حسنؑ و حضرت حسینؑ) کی عطر بیز سیرت و اخلاق اور ان کے اپنے اپنے وقت میں صحیح فیصلے اور اقدامات، آل رسول (سادات کرام) کے اعلیٰ اخلاق و شمائل، امت کی اصلاح و تربیت کی دائمی فکر، اسلام کی تبلیغ و اشاعت، جہاد فی سبیل اللہ اور ممالک اسلامیہ کی حفاظت و دفاع میں ہر عہد میں ان کا قائدانہ و الٰہی العزمانہ کردار، مستند کتب تاریخ، ناقابل انکار واقعات و حقائق اور تجزیاتی و تقابلی مطالعے کی روشنی میں۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ

مجلس نشریات اسلامیہ

۱۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد۔ کراچی ۷۴۶۰۰

جملہ حقوق طباعت و اشاعت پاکستان میں
بحق فضل ربی ندوی محفوظ ہیں۔

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
اپنی حیات میں مندرجہ ذیل اداروں کے ذمہ دار رہے

- ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند
- صدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ
- صدر مجلس انتظامی و مجلس طہ دار المصنفین عظیم گڑھ
- رکن عربی اکادمی دمشق
- رکن مجلس شوریٰ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
- رکن مجلس تاسیس رابطہ عالم اسلامی مکہ معظمہ
- رکن مجلس عاملہ موتمر عالم اسلامی بیروت
- صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
- صدر رابطۃ الادب الاسلامی العالمیۃ
- رکن مجلس انتظامی اسلامک سینٹر جنیوا
- سابق وزٹینگ پروفیسر دمشق یونیورسٹی و مدینہ یونیورسٹی
- صدر آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ

نام کتاب	_____	المترفضی کرم اللہ وجہہ
تصنیف	_____	مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
طباعت	_____	احمد برادر پرنٹنگ پریس - کراچی
ضخامت	_____	۴۸۰ صفحات
ٹیلیفون : 6601817		

اسٹاکسٹ : مکتبہ ندوہ قاسم سینٹر اردو بازار کراچی

ناشر

فضلہ ربیہ ندوی

مجلس نشریات اسلام اے کے ۳ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد کراچی ۷۶۰

المرتضى

کرم اللہ وجہہ

۱۳۱۲ھ ————— ۱۹۹۱ء

عربی ————— تیسرا ایڈیشن ————— دمشق
اردو ————— تیسرا ایڈیشن ————— کراچی بکھنو
انگریزی ————— پہلا ایڈیشن ————— لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 اَشِدَّاءٌ عَلٰی الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ

(سورۃ الفتح ۲۹)

محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں (صحابہ رسول) وہ کافروں کے مقابلے میں تیز و سرگرم ہیں اور ان کا برتاؤ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت اور ہمدردی کا رہتا ہے)

فہرست عناوین

المرتضیٰ

کریم اللہ وجہ

		۱۱-۱۳	دیباچہء طبع سوم
۵۴	حضرت علیؑ اور ابوطالب کے درمیان کیا پیش آیا؟	۱۲-۱۶	دیباچہء طبع دوم
	اسلام کے متعلق تحقیق و جستجو کے لئے	۱۷-۲۸	سخنہائے گفتنی
۵۵	مکہ آنے والوں کی مدد	باب اول	
۵۷	انتہائی اعزاز	۲۹-۶۲	خاندان، پیدائش، ہجرت
۵۸	ہجرت	خاندان اور آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات اور اسلامی نقطہ نظر	
	باب دوم	۳۰	قبیلہ قریش
	حضرت علیؑ کریم اللہ وجہ مدینہ میں ہجرت سے وفات تک ۶۳-۹۲	۳۳	بنو ہاشم
۶۴	مواخاۃ	۳۵	عبدالمطلب بن ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ کے جد بزرگوار
	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے		سیدنا حضرت علیؑ بن ابی طالب کے والد ماجد ابوطالب
۶۴	حضرت علیؑ کریم اللہ وجہ کا عقد	۳۸	برادران سیدنا علیؑ بن ابی طالب
	سیدنا علیؑ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی معاشی حالت	۴۲	ولادت
۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت	۵۰	علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں
۶۹	رسالی کے لئے مشقت		سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ
۷۰	ڈلار اور شفقیت کا نام	۵۱	
	غزوہ بدر الکبریٰ اور اس غزوہ میں		
۷۱	حضرت علیؑ کے کارنامے	۵۲	

۱۰۰	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان خصوصیتوں کے جامع اور ان شرائط پر پورے اترنے تھے	۴۲	غزوة احد
۱۱۴	اسلام میں شورائی نظام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت	۴۷	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور خداداد جنگی کمال
۱۲۲	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت	۴۷	صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور ادب احترام
۱۳۳	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے پہلی آزمائش اور ان کا استقلال و عزم	۴۸	غزوة خیبر
۱۳۹	حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا	۸۰	بیشر خدا اور یہود کے سورما کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر کھلم کھلا اور کامل ایمان کا نمونہ
۱۴۶	سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت	۸۲	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین و تسلی کے بلند کلمات
۱۴۷	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آزمائش اور ان کی ثابت قدمی	۸۴	یمن کی مہم اور قبیلہ ہمدان کا اجتماعی طور پر ایمان لانا
۱۴۹	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مخلصانہ تعلق اور تعاون	۸۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور انکسار طبیعت
۱۵۲	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اہل بیت سے محبت اور احترام کا تعلق	۸۶	حجۃ الوداع اور "غدیر خم" کا خطبہ
۱۵۳	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور طرز عمل ایک خلیفہ کی حیثیت سے	۸۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
۱۵۴	جمع قرآن کریم	۸۹	

باب سوم

حضرت علی کریم اللہ وجہہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں

۱۵۶-۹۳

سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابی طالب رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی کے عہد میں ۱۵۷-۱۸۶	
۹۴	ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن گھڑی
۹۵	قدیم مذاہب کا انجام
۹۶	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے شرائط و مطاببات
۱۵۸	کیلئے نامزدگی اور اس کے اثرات و نتائج

۹۴	ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن گھڑی
۹۵	قدیم مذاہب کا انجام
۹۶	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے شرائط و مطاببات
۹۷	کیلئے نامزدگی اور اس کے اثرات و نتائج

۱۹۸	حضرت عثمانؓ کے زمانہ کی فتوحات اور اسلامی سلطنت میں توسیع	۱۶۲	عرب فاتحین کی محنت کش سادہ زندگی اور قبائل عرب کی موروثی سادگی کی مخالفت حضرت عمرؓ کے عہد میں اسلامی سلطنت کی توسیع
۲۰۱	حضرت عثمانؓ کی خلافت راشدہ	۱۶۷	حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ حضرت علیؓ کا تعاون
۲۰۲	حضرت عثمانؓ کا زندہ جاوید کارنامہ مسجد نبویؐ کی توسیع	۱۶۸	حضرت علیؓ کا اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تعاون و اخلاص کا تین ثبوت
۲۰۴	حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں مشکلات و مصائب کی پورش	۱۷۰	سیدنا عمرؓ کا بیت المقدس کی طرف سفر
۲۱۲	فقہ نقطہٴ عروج پر	۱۷۶	خاندانِ نبویؐ سے حضرت عمرؓ کی خطابت کا تعلق اور اس سلسلہ میں ان کا موقف
	امیر المومنین عثمانؓ بن عفان کا محاصرہ اور ان کی شہادت حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ کا ان کی حمایت میں اعلیٰ ترین کردار	۱۷۸	اسلامی ہجری تقویم (جسری) کی ابتداء اور اس کا زمانہ کا مفکر
۲۱۸	حضرت عثمانؓ اور ان کی سیرت میں عقیدہ کی گہرائی اور اسلام میں ان کا بلند مقام	۱۸۱	سیدنا عمر فاروقؓ کی شہادت
۲۲۲		۱۸۳	حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کا غم اور اعتراض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا وصف اور تعاون و اختلاف کی نوعیت
		۱۸۶	
		۱۸۷	
		۱۸۸	
		۱۸۹	
		۱۹۰	
		۱۹۱	
		۱۹۲	
		۱۹۳	
		۱۹۴	
		۱۹۵	
		۱۹۶	
		۱۹۷	
		۱۹۸	
		۱۹۹	
		۲۰۰	
		۲۰۱	
		۲۰۲	
		۲۰۳	
		۲۰۴	
		۲۰۵	
		۲۰۶	
		۲۰۷	
		۲۰۸	
		۲۰۹	
		۲۱۰	
		۲۱۱	
		۲۱۲	
		۲۱۳	
		۲۱۴	
		۲۱۵	
		۲۱۶	
		۲۱۷	
		۲۱۸	
		۲۱۹	
		۲۲۰	
		۲۲۱	
		۲۲۲	
		۲۲۳	
		۲۲۴	
		۲۲۵	
		۲۲۶	
		۲۲۷	
		۲۲۸	
		۲۲۹	
		۲۳۰	
		۲۳۱	
		۲۳۲	
		۲۳۳	
		۲۳۴	
		۲۳۵	
		۲۳۶	
		۲۳۷	
		۲۳۸	
		۲۳۹	
		۲۴۰	
		۲۴۱	
		۲۴۲	
		۲۴۳	
		۲۴۴	
		۲۴۵	
		۲۴۶	
		۲۴۷	
		۲۴۸	
		۲۴۹	
		۲۵۰	
		۲۵۱	
		۲۵۲	
		۲۵۳	
		۲۵۴	
		۲۵۵	
		۲۵۶	
		۲۵۷	
		۲۵۸	
		۲۵۹	
		۲۶۰	
		۲۶۱	
		۲۶۲	
		۲۶۳	
		۲۶۴	
		۲۶۵	
		۲۶۶	
		۲۶۷	
		۲۶۸	
		۲۶۹	
		۲۷۰	
		۲۷۱	
		۲۷۲	
		۲۷۳	
		۲۷۴	
		۲۷۵	
		۲۷۶	
		۲۷۷	
		۲۷۸	
		۲۷۹	
		۲۸۰	
		۲۸۱	
		۲۸۲	
		۲۸۳	
		۲۸۴	
		۲۸۵	
		۲۸۶	
		۲۸۷	
		۲۸۸	
		۲۸۹	
		۲۹۰	
		۲۹۱	
		۲۹۲	
		۲۹۳	
		۲۹۴	
		۲۹۵	
		۲۹۶	
		۲۹۷	
		۲۹۸	
		۲۹۹	
		۳۰۰	

باب ششم

حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ اپنے دورِ خلافت

میں ۲۲۷-۲۶۸

۲۲۸ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کے بعد حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ

۲۲۹ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ اور اس عہد کی سچیدگیاں اور دشواریاں

۲۳۲ مرکزِ خلافت کا کوہِ منتھل ہونا

۲۳۶ اخلاقات کی ابتداء اور جنگِ جمل

باب ہفتم

سیدنا علی بن ابی طالبؓ، سیدنا عثمانؓ بن عفان کے دورِ خلافت میں

۱۸۹-۲۲۶

۱۹۰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت

۱۹۱ حضرت عثمانؓ کی دینی و عمری حیثیت کا مقام

۲۸۲	حضرت بیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دوسری ازواج سے حضرت علیؑ کی اولاد	۲۴۰	حضرت علیؑ کی جانب سے حضرت عائشہؓ کا اعزاز و احترام صحابہ کرام رضہ کے باہمی اخلاقات اور خانہ جنگیوں پر ایک نظر
۲۸۴	آپ کی حکمت و بلاغت	۲۴۳	حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جنگِ صفین
۲۹۱	حضرت علیؑ کے اشعار	۲۴۴	تخلیم خوارج کا ظہور
۲۹۲	طرز و عتاب کا منفرد اسلوب	۲۴۹	حضرت علیؑ کا تخلیم قبول کرنا اور خوارج کا اُن کے حق میں ظلم
باب ششم		۲۵۳	خوارج اور بسائے
۳۲۲-۲۹۴	سیدنا علیؑ خلافت کے بعد ۲۹۴-۳۲۲	۲۵۴	خوارج
۲۹۸	اپنے دورِ خلافت میں آپ کا طرزِ عمل	۲۵۹	سبائی
۳۰۰	دنیا سے بے رغبتی اور خشیتِ الہی	۲۶۱	حالتِ اضطراب میں جس سے یہ امت کبھی گذر سکتی ہے۔ سیدنا علیؑ کا اُسوہ
	ذمہ دارانِ حکومت (والی و عمال)		
۳۰۵	اور عام مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ		
۳۰۷	مُرَبِّی و مُصَلِحِ امام		
	حضرت علیؑ کا طرز و اُصولِ حکومت		
۳۱۰	اور اس سلسلہ میں مُنصفانہ قول		
	حضرت علیؑ کی سیاست اُن کے		
۳۱۳	شایانِ شان تھی جس کا بدل ممکن نہ تھا		
۳۱۶	کچھ حضرت معاویہؓ کے متعلق		
۳۲۴	اُس وقت کے اسلامی معاشرہ پر ایک نظر		
باب ہفتم			
	حضرت علیؑ اور اہلِ شام کے مقابلہ میں ۲۶۹-۲۹۶		
	حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی سیرت کے چند تابناک پہلو۔ تاریخ و روایات کے آئینہ میں (۳۲۹-۳۴۲)		
	صنم پرستی اور جاہلیت کے آثار	۲۴۰	اہلِ عراق اور اہلِ شام کے درمیان طبائعِ کافرق شام کی طرف روانگی کا عزم اور جنگ سے عراقیوں کی بہانہ بازیاں
	مٹانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین	۲۴۵	یہ اعلیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت
۳۲۹		۲۴۸	حضرت علیؑ کی آلِ اولاد

۳۵۷	حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا صحیح موقف		احکام شریعت کی سب سے زیادہ فہم رکھنے والے اور سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے
۳۵۸	حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما	۳۳۰	کتاب وسنت کے عالم جلیل
۳۶۰	یزید بن معاویہ کی ولایت	۳۳۲	ایک نرم خو اور مونس انسان
۳۶۱	یزید کا طرز زندگی اور اس کی اخلاقی حالت	۳۳۳	سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جن امور کی ابتدا ہوئی
۳۶۳	حادثہ کربلا	۳۳۵	ذات نبوی اور آپ کے خصائص سے گہری واقفیت اور مزاج شناسی
۳۶۴	حضرت حسینؑ کو اہل عراق کی دعوت اور حضرت مسلم بن عقیلؑ کو ان کے پاس بھیجنا	۳۳۷	سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت کے پہلو جو تاریخ میں بجا طور پر اُجاگر نہیں کئے گئے
۳۶۵	اہل کوفہ کا حضرت مسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا	۳۳۹	حضرت علیؑ کے بارہ میں احادیث فضائل کی کثرت اور اس کا سبب
۳۶۷	حضرت مسلمؑ کا پیغام حضرت حسینؑ کے نام اور لوگوں کی نصیحت و شوریہ	۳۴۲	
۳۶۹	حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو فہ اور کربلا میں		باب نہم ۹
۳۷۰	کربلا میں		جو انان اہل جنت کے سردار حسن اور حسین (رضی اللہ عنہما) ۳۴۳-۳۸۲
۳۷۳	یزید کے سامنے		حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
۳۷۴	حجرہ کا واقعہ اور یزید کی موت	۳۴۴	حضرت حسنؑ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی اہمیت اور اس کے نفسیاتی اثرات
۳۷۵	سیدنا حسین کی شہادت اور حادثہ کربلا پر کبار اہل سنت کی رائیں اور تاثرات	۳۴۸	حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی خلافت اور حضرت معاویہؑ سے صلح شہادت کا واقعہ
۳۷۸	صالح نظام حکومت کے قیام کی کوششیں، غلط صورت حال کی تبدیلی کی کوششیں اور ان کی قیمت	۳۵۰	
		۳۵۵	

۴۰۲ ۴۱۱	برصغیر کے مصلحین، مہترین مجاہدین ممالک عربیہ کے قائدین جہاد وجنگ آزادی	باب دہم حضرات اہل بیت اور اولادِ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی پاکیزہ سیرتیں ۳۸۳ - ۴۲۱
فرقہ اثنا عشریہ (امامیہ) کا عقیدہ امامت (۴۱۵ - ۴۳۲)	حادثہ ۶۰ کے بلا کے بعد اولادِ سیدنا علی کی سیرتیں اور ان کے کام نسبتِ نبوی کی غیرت ۳۸۴ ۴۹۰	
۴۱۵ ۴۱۶ ۴۲۲	فرقہ اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت اس عقیدہ (امامت) کو اپنانے کے نفسیاتی محرکات قدیم ایران اور اس کے عقائد کا عکس	مبالغہ اور غلو کے ساتھ مدحِ سرائی اور اظہارِ محبت سے نفرت خلفائے ثلاثہ کے فضل و کمال کا اعتراض اور ان کا دفاع ۳۹۱ ۳۹۳
۴۲۳	اندکس (اشاریہ) (مرتبہ: محمد عبید اللہ ندوی)	اصحابِ عزیمت و کردار و مردان میدانِ کارزار ان بزرگوں کا دعوت و اشاعت ۳۹۵
۴۲۳	اندکس (اشاریہ) (مرتبہ: محمد عبید اللہ ندوی)	اسلام اور تزکیہٴ نفوس کا شاندار کارنامہ اور اس کی چند مثالیں ۳۹۸

دیباچہ طبع سوم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 اقد بعدا! اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے محض اپنے لطف و عنایت
 سے اس کتاب "المترقضی" کو مقبولیت عطا فرمائی اور بہت ہی مختصر مدت میں اس کے
 عربی اور اردو دونوں کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، اور (اردو کے) طبع ثالث کے لئے مقدمہ
 لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، عربی، اردو دونوں کی اہل علم نے قدر کی، صاحب نظر
 مؤرخوں نے اعتراف کے ساتھ اس ناچیز خدمت کو سراہا، جس کی مصنف کو توقع نہ تھی،
 خاص طور پر اس لئے کہ موضوع انتہائی نازک اور اس کے بارے میں مختلف فرقوں کے
 جذبات میں ضرورت سے زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس دور کی تاریخ ہے
 جو فتنوں کے سراٹھانے کا زمانہ تھا اس وقت کی شخصیات اور اس عہد کے پرفتن واقعات،
 آپس کے اختلافات نے ہر فرقہ کو انتہائی مشتعل کرنے والی کیفیت سے بھر دیا ہے۔

اس کتاب کا اردو ایڈیشن صرف تین ماہ کے اندر ختم ہو گیا دوسرا ایڈیشن نکلا
 وہ بھی اب ختم ہے، یہی حال عربی ایڈیشن کا ہوا، اردو میں تو اس کا ترجمہ ہے اصلاً
 کتاب عربی میں بھی گئی تھی اب عربی کا بھی دوسرا ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔

اس سہ ماہی میں مصنف نے اپنا تحقیقی کام جاری رکھا، تاریخ و سیر اور علم کلام کے

موضوع پر جو صدیوں کی کاوشوں سے علمی و تاریخی مواد جمع ہوا ہے، اس کے درمیان سے نئے عناصر کی تلاش جاری رکھی، جن کے ذریعہ تاریخ کی وہ کڑیاں دستیاب ہوئیں جو اس سلسلۃ الذہب کی تمام کڑیوں کو ایک دوسرے سے پیوست اور مربوط دکھاتی ہیں؛ اس میں شک نہیں کہ یہ کڑیاں انصاف و توازن کے ساتھ صورتِ حال کو سمجھنے کے لئے ضروری تھیں، اور ان پر تہ بہ تہ بغار پڑا ہوا تھا، واقعات کی کھتونی میں یہ اجزاء گم تھے، اور منتشر، پراگندہ، اور غیر متعلق موضوع کے ضمن میں کسی کونے میں دبے ہوئے تھے کہ ان کی طرف نظر نہیں جاتی تھی، حالانکہ صحیح اور منصفانہ رائے اور اس دور کی قدآور شخصیات کی عظمتوں کا اندازہ کرنے کے لئے ان کا علم ضروری تھا، بغیر اس کے انصاف و عدل اور توازن و اعتدال کے ساتھ نہ رائے قائم کی جاسکتی ہے، اور نہ معاملہ کی تہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ مصنف نے ان علمی ذخیروں سے فائدہ اٹھا کر اس نئے ایڈیشن میں متعدد ذوقِ اضافی کئے ہیں، ان اضافوں کا تعلق تاریخی، کلامی اور عقائدی مباحث سے ہے، جن کے مطالعہ سے سیرتِ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چند نایناک پہلو اُجاگر ہوئے اور اس صدی کی تاریخ کے چند روشن پہلو سامنے آئے، جو اس وضاحت کے ساتھ شاید پہلے سامنے نہیں آئے تھے، ناپاسی ہوگی اگر اس سلسلے میں ان فاضل تبصرہ نگاروں اور ناقدین کی اس شانیدی مشوروں اور مخلصانہ توجہ دہانی کا شکر یہ نہ ادا کیا جائے، جن سے مصنف کو بعض فروگزاشتوں اور خامیوں کی طرف توجہ ہوئی اور اس نے اصل مراجع و ماخذ کی طرف رجوع کر کے ان کی اصلاح کی، یا بعض ایسے ضروری مواد و معلومات کا اضافہ کیا جن کی ایک مکمل سیرتِ سوانح کو ضرورت ہوتی ہے۔

منعذ ذیلی ترمیمات اور مختصر اضافات کے علاوہ اس ایڈیشن میں جو معتدبہ اور

قد نے مفصل اضافے ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں :-

- ۱۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کے چند تابناک پہلو تالیخ و روایات کی روشنی میں۔
 - ۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جن امور کی ابتداء ہوتی ہے۔
 - ۳۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت کے وہ پہلو تالیخ میں مناسب طریقہ سے اُجاگر نہیں کئے گئے۔
 - ۴۔ حضرت معاویہؓ کے بارے میں بعض وضاحتیں، اور ان کے سلسلہ میں کفّ لسان اور تنقید و تبصرہ میں احتیاط کی ضرورت۔
 - ۵۔ حالت اضطرار میں سیدنا علیؓ کا اسوہ جس سے یہ امت کبھی گزر سکتی ہے۔
 - ۶۔ اولاد و احفاد کا مزید تعارف اور خصوصیات اور ان کے بارے میں مُنصفانہ اور متوازن تاریخی تبصرہ۔
 - ۷۔ صحابہ کرام کے اخلاقیات کے سلسلہ میں ایک لمحہ فکر یہ۔
- ان ناچیز کوششوں کے ساتھ ہم اپنے قارئین کی خدمت میں یہ نمبر ایڈیشن پیش کر رہے ہیں، مصنف کو اعتراف ہے کہ موضوع بہت ہی مہتمم بالشان نازک اور عظیم ہے اور تحقیق و کاوش کا قلم اور سعی کوتاہ ہے، لوگوں کی تائیں اور خردہ گیری دونوں سے قطع نظر کہ محض اللہ تعالیٰ سے اجر و قبولیت کے طلب اور امید میں یہ "بضاعت مرچاہ" پیش کی جاتی ہے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ اُنیب

ابواحسن علی حسنی ندوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ طبع دوم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وخاتمة النبيين، محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ناچیز مصنف کتاب "المرئضی" کا قلم بارگاہِ الہی میں سرسجود و ترانہ حمد و شکر سے زمزمہ سنج ہے کہ ڈھائی تین مہینے کی مختصر مدت میں کتاب کے طبع ثانی کی تیاری کی نوبت آ رہی ہے اور اس ضخیم کتاب کا (جو چار سو چونسٹھ صفحات پر مشتمل تھی) پہلا ایڈیشن اس قلیل مدت میں ختم ہو گیا، اور اہل علم و نظر کی (جن کا ذہن تعصبات سے پاک ہے اور جو واقعات و حقائق اور ناقابل تردید دینی و تاریخی شواہد و واقعات کی بنیاد پر رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے کے عادی ہیں) کی ایک بڑی تعداد نے اس پر اپنی پسندیدگی اور مسرت و تأثر کا اظہار کیا، کتاب میں جن پاک نفوس کا تذکرہ اور حالات ہیں جس بلند مرکزی شخصیت کے محور کے گرد وہ گردش کرتی ہے اور جن نیک مقاصد کی وہ وکالت اور جن مفید نتائج کا وہ اثبات کرتی ہے، اس سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کتاب زبانِ حال سے کہتی ہے ۷

جمالِ ہم نشین در من اثر کرد

وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

کتاب کا پہلا ایڈیشن حسن کتابت اور طاعت کے ساتھ طاعت کی غلطیوں اور

مآخذ و مراجع کے سلسلے میں بعض مسامحات سے خالی نہیں تھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ
 ۶ نومبر ۱۹۸۵ء کو لکھنؤ میں اس کی رسم اجراء کا اعلان ہو گیا تھا، اور کتاب ابھی کتابت
 کے مرحلہ سے گذر رہی تھی، رسم اجراء کی تاریخ سے چند دن پہلے مصنف کو اس کی کاپیاں
 دیکھنے اور تصحیح کا اتنا محدود و مختصر وقفہ ملا کہ وہ کتابت شدہ حصہ کا مسودہ سے اور ترجمہ
 کا اصل عربی سے مقابلہ نہیں کر سکا، اور اس کو بہت قلیل وقت میں یہ کام ختم کر کے کتاب کو
 طباعت کے حوالہ کرنا پڑا، اہل قلم مصنفین کو اس کا بھی تجربہ ہو گا کہ کسی مصنف کا اپنی
 تصنیف شدہ کتاب کی کاپیوں پر نظر ڈالنا اور اس کی تصحیح کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کے
 ذہن میں اپنی کتاب کا مضمون ہوتا ہے، اور وہ اسی کی رہنمائی اور روشنی میں کتاب پڑھتا
 چلا جاتا ہے، اور بہت سے اغلاط اور مسامحات اس کی گرفت میں نہیں آتے، کتاب کے پہلے
 ایڈیشن کے ساتھ جو غلط نامہ لگایا گیا وہ بھی نہایت عجلت میں تیار ہوا تھا، اور نا کافی تھا،
 جب نئے ایڈیشن کی تیاری کا وقت آیا تو مصنف نے اول سے آخر تک طینان اور غور کے ساتھ
 کتاب پڑھی، اور ترجمہ کا (جس کی سلاست اور خوبی کا انکار نہیں کیا جاسکتا) اصل عربی
 کتاب سے جو اس وقت تک چھپ کر بیروت سے آگئی تھی، اور بہت بڑی حد تک طباعتی
 غلطیوں سے پاک تھی، مقابلہ کیا، بعض جگہ اصل اور ترجمہ میں تھوڑی سی ترمیم اور برائے نام
 حذف و اضافہ اور آخذ میں مزید نشاندہی اور تفصیل کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کی
 تکمیل کی گئی، اس مرحلہ میں مصنف کی مصروفیتوں اور مختلف گوشوں سے کتاب کی فرمائش
 اور طلب کی بناء پر اس کی مہلت نہیں تھی کہ کتاب میں کچھ جدید مواد و معلومات و شواہد کا
 اضافہ کیا جائے، جو ایک سنجیدہ اور با مقصد علمی سفر و تحقیق میں ایک حقیقت پسند اور
 جوہاء حق مصنف کے سامنے آتے رہتے ہیں، اگر خدا کو منظور ہے، اور زندگی اور مطالعہ

تصنیف کی مزید مہلت ملی تو انشاء اللہ عربی، اردو کے اس کے بعد کے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار دعا ہے کہ اس کتاب سے قارئین کو حقیقی نفع پہنچے، اس کے مطالعہ سے صحبت و تربیتِ نبوی کی انقلاب انگیزی، آدم گری و مردم سازی اور اس کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی نسل کے خصائص و کمالات پر عقیدہ و یقین میں مزید استحکام و اطمینان پیدا ہو، اور وہ مصنف کے بضاعے کے لئے ذریعہ مغفرت اور ذخیرہ آخرت بنے۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز

ابوالحسن علی ندوی

۸ ن پورہ - بمبئی

۱۶ جمادی الآخرة ۱۴۰۹ھ
۲۵ جنوری ۱۹۸۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخن ہائے گفتنی

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان و دعابعد عودتهم الى يوم الدين۔

یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ بہت سی تاریخ ساز، عہد آفرین اور نادرہ روزگار شخصیات ایسی بھی ہیں جن کی کمل ریت (جو ان کی روشن ترین خصوصیات پر حاوی اور ان کے مرکزی اڈے اہم کمالات و محاسن پر روشنی ڈالتی ہو) عرصہ دراز تک مرتب نہیں ہوئی، اور یہ بات ان کے ماننے والوں اور عقیدت مندوں پر ایک خلاقی و دینی علمی قرض کی نوعیت رکھتی ہے، جس کی ادائیگی بعض اوقات انھوں نے بھی نہیں کی جو ان کی تعظیم میں غلو اور مبالغہ سے کام لیتے اور ان سے محبت و وابستگی کو سرمایہ ایمان و آگہی سمجھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرض ماہ و سال کی مختصر مدت میں ادا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کے ادائے حقوق سے ٹکدوشی کی نوبت نہیں آتی۔

یہ صورت حال کسی ایک فرد یا کسی ایک زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، انسانیت کے گفتے ایسے رہنا، اصلاحی تحریکات کے علمبردار، ملکوں اور قوموں کے محسن و مہمراز، اور علم و حکمت میں مجددانہ و مجتہدانہ شان رکھنے والے باکمال گذرے ہیں، جن کے کمالات و خصوصیات سے دنیا عرصہ تک بے خبر رہی

اور ان کے نام تاریخ کے لمبے کے نیچے صدیوں دبے رہے، چند مالغہ آمیز دانائیں ان کے بارے میں علم و آگہی کا سرمایہ اور سردرۃ المنتہیٰ ہوتا ہے، اور اسی چوکھٹے میں ان کی شخصیت کو محصور کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات چند ضمنی طور پر پیش آنے والے حوادث اور کچھ سیاسی مصلح و اخلاقیات، حق و انصاف کے تقاضے پورا نہیں کرنے دیتے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مخصوص عقائد کے حاملین ان کی شخصیت پر اجارہ داری قائم کر لیتے اور ان کے گرد اپنے جذبات و تصورات کا حصّہ قائم کر دیتے ہیں، ضرورت تھی کہ ان کی سیرت اس طرح پیش کی جاتی جس سے ان کے صحیح مقام سے دنیا آگاہ ہوتی، ان کی سیرت نسل انسانی کے لئے یا کم از کم اس دین کے تبعین کے لئے (جس کے وہ پیرو اور خادم تھے) ایک مثالی کردار کے طور پر سامنے آتی، ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم بخشش و نعمت سمجھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ثمرہ، آپ کا ایک مستقل مجرہ، اسلام کی صداقت کی دلیل و حجت تصور کیا جاتا، اور اس بات کا ناقابل انکار ثبوت کہ اسلام میں ایسے مردانِ کار و نوادیر روزگار پیدا کرنے کی لاقانی صلاحت ہے، اس کے برخلاف دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک ننگ و سنگین حصار ان کی زندگیوں کے گرد قائم کر دیا گیا، جو اس ماہ درخشاں کے لئے ایک ہالہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو علم و تحقیق کا آخری درجہ دیا گیا، ان حدود سے نکل کر آزادانہ تحقیق اور حق و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا ایک مذموم بدعت و جدت اور راسخ الاعتقادی کے خلاف بغاوت کے مراد قرار دیا گیا۔

انہی مظلوم شخصیات میں جن کے حقوق نہ صرف یہ کہ ادا نہیں ہوئے، بلکہ ان کے حق میں شدید بے انصافی روا رکھی گئی، حضرت یثمدنا علی بن ابی طالبؑ کی بلند و محبوب شخصیت بھی ہے، مخصوص حالات، خاص قسم کے عقائد اور چند نفسیاتی اسباب کی بنا پر ان کی سیرت پر بہت گہرے اور دبیز پردے پڑ گئے ہیں، اربابِ بحث و تحقیق تو الگ رہے، خود وہ لوگ جو ان کی

عظمت کے گن گاتے ہیں، اور ان کے نام پر اپنے عقائد کی عمارت تعمیر کئے ہوئے ہیں، انھوں نے بھی اکثر اوقات ان کی سیرت کا مطالعہ معروضی و تحقیقی انداز میں نہیں کیا، اور پورے ماحول اور ان کے عہد کے تقاضوں اور دشواریوں کو سامنے رکھ کر امانت و غیر جانبداری کے ساتھ پیش نہیں کیا، وہ معاشرہ جس میں وہ پیدا ہوئے اور پروردان چڑھے اس کا تجزیہ نہیں کیا گیا، ضرورت تھی کہ دیکھا جاتا کہ وہ کیا اصول تھے، جن کے وہ سختی سے پابند رہے، وہ کیا اقدار تھے، جن کو وہ تازندگی حرز جان بنائے رہے، جو مشکلات سامنے آئیں ان کا کس اصول پسندی اور دینی و اخلاقی معیار بلند سے مقابلہ کیا اور ان سے عہدہ برآ ہوئے، انتظامی و سیاسی امور میں ان کا بنیادی فکر کیا تھا، جس میں کوئی لچک یا سمجھوتہ قبول کرنے کے لئے وہ تیار نہیں تھے، یہ وہ پہلو ہیں جن کو پیش نظر رکھے اور ان کا تجزیہ کئے بغیر ان کی سیرت کا مطالعہ ناقص اور غلط فہمیوں اور کوتاہ اندیشیوں، بلکہ نا انصافی کا موجب ہوگا۔

اس بے انصافی اور حق تلفی کی اصل ذمہ داری فن تاریخ نویسی اور سوانح نگاری کے اس مزاج و انداز پر ہے جس کو ہمارے مؤرخوں، سوانح نگاروں، اور منقبت خوانی کرنے والے مصنفین نے اختیار کیا ہے، یہی نہیں بلکہ مختلف فرقوں اور گروہوں کی تاریخ قلم بند کرنے والے بھی اکثر و بیشتر اسی ڈگر پر چلا کرتے ہیں جو گذشتہ زمانہ میں کسی نے ڈال دی ہے، وسیع مطالعہ، غیر جانبدارانہ تحقیقی اسلوب سے وہ لوگ بھی بیگانہ رہتے ہیں جو اپنے موضوع کے لئے صرف انھیں کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں جو عرفی طور پر اس فن کے دائرہ میں آتی اور شمار ہوتی ہیں، پھر گذشتہ نقشہائے قدم پر آنکھ بند کر کے چلنے کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہتا ہے، حالانکہ بحث و نظر کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ان گنی چنی کتابوں پر اکتفا نہ کیا جائے، جو اس نام اور عنوان سے لکھی گئی ہیں، بلکہ ان کتابوں اور تاریخی دستاویزوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، جو بظاہر اس موضوع پر

نہیں ہیں، مگر ان میں وہ قیمتی لعل و جواہر مل جاتے ہیں جو براہ راست اس خاص موضوع پر لکھنے والوں کی کتابوں میں ملنے دشوار ہیں؛ بعد کے آنے والے مؤرخوں نے سہل انگاری یا عجلت پسندی کی بناء پر صرف چند مخصوص کتابوں کا سہارا لے کر اپنا کام مکمل کر لیا، حالانکہ خاص اس موضوع پر اور بھی مراجع و ماخذ تھے جن پر ان کو اتنا تباہ نہیں ہوا۔

فن تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا اندازہ اس کا عملی تجربہ رکھنے والے مصنف و محقق کو ہو گا کہ اس کی مثال ایک مہدم قصر کی ہے، جو کھنڈر کی شکل میں ہو، اس کے لمبے کے نیچے وہ سب کچھ مل سکتا ہے، جس کی کسی طالب صادق اور جویاے حق کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کہیں مٹی کے برتن اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں گی، کہیں پر ساز شکنستہ اور کتابوں کے اوراق دریدہ ہوں گے، کسی جگہ پید پورات و جواہرات بکھرے اور دبے ہوئے ملیں گے، کہیں وہ ستون نظر آئیں گے جن پر قصر کی پوری عمارت قائم تھی، کہیں محرابیں ہوں گی جو زبان حال سے ابوالشاہی کے دور رفتہ کی داستان شوکت و عظمت سنا رہی ہوں گی، وہ شخص جو خود اس لمبے کے نیچے دبے ہوئے آثار کو تلاش نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے تلاش کردہ اثاثہ پر اعتماد کرتا ہے اور اس زمانہ کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے، جب قصر آباد تھا، ہر شے اپنی جگہ پر تھی، قصر حیا و شکوہ کا آئینہ دار تھا، وہ تاریخ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور کھنڈر سے وہ جواہرات نہیں برآمد کر سکتا جن سے قصر کے نقش و نگار اور آرائش و جمال کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

یہ بھی واقعہ ہے کہ ہر رہنما مؤرخ اپنا ایک مخصوص انداز بیان رکھتا ہے، اس کا اپنا ذوق و ذہن ہوتا ہے، اس کے اپنے عقائد اور سیاسی رجحانات ہوتے ہیں، جن کے حصار سے اس کا کلنا مشکل ہوتا ہے، اس کے سامنے اگرچہ ایک وسیع کتب خانہ کے مختلف شعبے (ڈپارٹمنٹ) ہوتے ہیں، مگر وہ کسی ایک شعبہ کو اپنی نظر میں رکھ کر اپنی یادداشت یا مطالعہ کا حاصل جمع کر دیتا ہے،

آنے والے اس کے ذوق و ذہن کے ثمرہ کو اُسوہ یا نمونہ بنا کر تاریخ کے میدان میں خامہ فرسائی کرنے لگتے ہیں، اور اس گزسے ہوئے کارواں کے نقش قدم پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ قدامت نے کہا ہے ”کم تترك الأول للاخر“ گزرنے والوں نے آنے والوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے، ”فن تاریخ کو آج بھی ایک آبلہ پاکنی تلاش ہے جو اس خارزار میں داخل ہو کر گل چینی پھر گل ریزی کرے، اور اس کے کان میں کوئی یہ کہہ کر ہمت بندھا رہا ہو۔

گماں مبرکہ یہ پایاں رسید کارِ مغان
ہزار بادہ ناخوردہ در رگِ تاکست

سیدنا حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی سوانح حیات مرتب کرنے کا داعیہ کیسے پیدا ہوا،

اس کے متعدد اسباب ہیں:-

۱۹۵۵ء اور ۱۹۶۰ء کے کسی درمیانی سال کا ذکر ہے کہ براءِ معظم مولوی حکیم ڈاکٹر

سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے (جو اس وقت سے میرے مڑتی و سرپرست تھے جبکہ میری عمر نو سال تھی، اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا) ایک روز بڑے درد کے ساتھ

لے والد ماجد مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی ”(سابق ناظم ندوۃ العلماء) ہندوستان کے ایک نامور مورخ، برصغیر کی تاریخ، ثقافت و علم و تمدن پر متعدد اہم کتابوں کے مصنف تھے، اس ملک کی مختلف النوع اہم شخصیات اور علماء و صوفیاء کے حالات میں (جن کی تعداد ساڑھے چار ہزار (۴۵۰۰) سے زیادہ ہے) انھوں نے آٹھ جلدوں میں ایک بسوط کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ”نزهة الخواطر و بھجة المسامع و النواظر“ ہے (جس کے ڈو ایڈیشن دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں) اور وہ علمی حلقوں میں اس موضوع پر ایک مستند و مفصل ماخذ و مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس کے علاوہ ”الہند فی العہد الاسلامی“ (ہندوستان اسلامی عہد میں) اور ”الثقافة الاسلامیة فی الہند“ (ہندوستان میں اسلامی علوم) جو یہاں کے علماء و محققین کے علمی کارناموں و تصنیفات کی ڈاکٹر کٹری ہے، دشن کی شہرہ آفاق و موثر سرکاری اکیڈمی (المجمع علمی دشن) کی طرف سے دو بار

کلوگیر آواز میں کہا: "علی! تم کو سیدنا علی کریم اللہ وجہہ کی سیرت پر کتاب لکھنا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ یہ کام کر سکو" یہ اس وقت کی بات ہے، جب مشائخ و اولیاء اور اصحاب دعوت و عزیمت کی سیرت و سوانح حیات پر متعدد کتابیں میرے قلم سے نکل چکیں اور زیور طبع سے آراستہ ہو چکی تھیں جن میں سے بعض کے مجموعی صفحات ہزار سے زائد تھے، عمر کے لحاظ سے طبیعت میں جولانی اور عزم و ہمت میں نشاط و تابانی تھی، اور عربی کے ایک محاورہ کے مطابق "کمان چڑھی اور گھوڑے پر زین کسی تھی" مگر یہ موضوع میرے لئے خاص عظمت و جلال رکھتا تھا، کسی اور موضوع پر لکھنے میں وہ تردد، احساسِ ذمہ داری اور کشمکش پیش نہیں آئی جو اس موضوع پر قلم اٹھانے میں محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اس نازک علمی و تاریخی سفر میں ایسے نازک موڑ اور اس درجہ سخت اور ہمت شکن گھاٹیاں آتی ہیں جن سے کامیابی سے گذرنا آسان نہیں، میرے لئے یہ ایک ایسا نازک اور آزمائشی موضوع تھا، جو "بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز" ہو، جب تک توفیقِ الہی کی خاص دستگیری نہ ہو اس مہم سے ہمدہ برآ ہونا ممکن نہ تھا، وسیع قلب، متوازن فکر اور وسیع و طویل و عمیق مطالعہ کی قوت و ہمت کا وافر حصہ سببی اس کے لئے درکار تھا، اس بچہ دھاریں کو دینے کے لئے جس بلند ہمتی اور شوقِ شادری کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ ساحل پر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر بھائی صاحب کی زندگی میں ان کی اس عریز خواہش کی تکمیل نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔

(باقی ص ۲۱ کا) شائع ہو چکی ہے، تذکرہ شعرائے ہند کے موضوع پر "گل رعنا" (طبع دارالمصنفین اعظم گڑھ) اور "تاریخ گجرات پر یاد ایام" کے بھی وہ مصنف ہیں، اور بھی متعدد دینی اور علمی کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ ۱۶، حجابی الآخرة ۱۳۳۱ھ (۳ فروری ۱۹۲۳ء) کو اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔

۱۷ مولوی حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب، بی، ایس، سی، ایم، بی، بی، ایس اپنے عہد کی ایک نادرہ روزگار ہستی تھے، قدیم و جدید ثقافت کے جامع، ایک طرف وہ ایک بچہ استعداد، وسیع النظر، راسخ العقیدہ (باقی ص ۲۳ پر)

لیکن اس کے بعد مجھے اسلامیات کے کتابی ذخیروں میں ایک شدید کمی کا احساس پیدا ہوا، اور یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مکمل سوانح حیات جو (بقدر امکان) اُن کے اہم و مرکزی خصائص و کمالات پر روشنی ڈالتی ہو، موجود نہیں ہے، ضرورت ایسی کتاب کی باقی ہے جس میں وسیع پیمانہ پر مختلف گوشوں کا انصاف کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہو، اور لگے بندھے حدود سے نکل کر جدید تحقیقی اسلوب سے قلم اٹھایا گیا ہو، صرف اس ہی مواد و معلومات پر انحصار نہ رکھا گیا ہو، جو سوانح نگاروں نے اپنی کتابوں میں فراہم کر دیا ہے، مصنف کی ہمت بلند اور نگاہ وسیع ہو، ایک ایسی اولوالعزم نادرہ و زکا "عبقری" شخصیت پر قلم اٹھانا آسان نہیں جس کی اصل شخصیت افراط و تفریط اور اختلافات کے پردوں کے پیچھے پوشیدہ ہو اور جس کو ہر فریق نے اپنی خاص عینک سے اپنے افکار و نظریات اور روایتی عقائد کے آئینہ میں دیکھا ہو، یہاں تک کہ پوری زندگی چند متضاد خیالات و تصورات کا مجموعہ بن گئی ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نام تو ایک ہے مگر

(بانی ص ۲۲ کا) عالم دین تھے، دوسری طرف علوم جدیدہ کے ممتاز و مستند ماہر، جہاں تک اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کا تعلق ہے، اس پر وہ بغیر کسی لچک کے سختی کے ساتھ قائم اور سلف کے عقیدہ و مسلک کے پورے طور پر پابند تھے، اس کے ساتھ اُن کا قلب اہل بیت کی محبت و عظمت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عقیدت سے لبریز تھا، ندوۃ العلماء نے تیس سال تک ناظم رہے، ان کے عہد میں ندوہ نے نمایاں ترقی کی، دعوت اسلامی کے سرگرم رکن اور عربی کے پرجوش انشاء پرداز و صحافی محمد اکسنی (متوفی ۱۳۹۹ھ - ۱۳۱۳ھ) "الاسلام الممتحن" اور "المنہج الاسلامی السلیم" کے مؤلف، اور ندوہ کے عربی مجلہ "البعث الاسلامی" کے بانی و ایڈیٹر ان کے فرزند رشید تھے، ڈاکٹر صاحب نے ۲۳ ذی قعدہ ۱۳۸۰ھ مطابق ۱۹۶۱ء کو وفات پائی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

شخصیتیں متعدد بلکہ متضاد ہیں اور اصل شخصیت اور اس کی "عقربیت" اب بھی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔

ابن سادات بزور بازو نیست
تانا بخشد خداے بخشندہ

راقم نے اس سخت آزمائش کے علمی سفر میں اس وقت قدم رکھا جب عمر کے انحطاط کا زمانہ ہے، صحت کمزور، مشاغل روز افزوں، اسفار کی کثرت مستزاد، بہر حال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنی سعادت سمجھ کر اور اس کے اجر کی امید میں اس مہم کو سر کرنے کا ارادہ کیا، اور جب ارادہ کر لیا، تو دل و دماغ پر یہی فکر سوار ہو گئی، بلکہ اعصاب پر اس طرح مسلط ہوئی کہ کچھ اور لکھنے یا کسی اور موضوع پر سوچنے کا یا راز نہ رہا، راقم نے (اہم موضوعات پر لکھنے میں اپنے معمول قدیم کے مطابق) عربی زبان کو ترجیح دی اور یہ کتاب اولاً و اصلاً عربی میں مکمل ہوئی، راقم نے سب سے پہلے تاریخی مراجع کی چھان بین شروع کی، کارآمد اقتباسات جمع کئے، اور جب اس مہم سے فارغ ہوا تو ۱۱ رجب ۱۳۰۵ھ (یکم مارچ ۱۹۸۶ء) کو اپنے عزیز رفیق کارمولوی قاضی

لہ انصاف کا تقاضہ ہے کہ یہ اعتراف کیا جائے کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ پر سب سے بہتر کتاب مصری ادیب ناضل الاتاذ عباس محمود العقاد کی ہے، جس کا نام "عقربیت الامام" ہے، (اور جو ان کے مجموعہ مضامین و رسائل "العقربیات الاسلامیة" میں بھی شامل ہے، لیکن وہ ایک تقابلی مطالعہ اور نفسیاتی تجزیہ ہے، میدنا حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی مفصل سیرت نہیں ہے، مصنف نے اس کتاب میں اس سے خاصا فائدہ اٹھایا ہے، اور جہاں ان کی کتاب کا کوئی اقتباس پیش کیا ہے، اس کا حوالہ بقید صفحہ و کتاب دے دیا ہے۔ ۲۵ اصل عربی کتاب "المترضی" کے نام سے دارالفلم دمشق نے بڑے اہتمام سے اعلیٰ پیمانہ پر شائع کی ہے۔

محمد معین اللہ صاحب ندوی (نائب ناظم ندوۃ العلماء) کے، وطن اندور میں اس کتاب کا املاء شروع کیا، مولوی معین اللہ صاحب نے وہ تمام سہولتیں فراہم کر دیں جن کی ایک مصنف کو کیسوی کے ساتھ کام کرنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے اس زمانہ میں قیام وہاں کے ایک متمول مخلص دوست ملک شاہ نواز اور عزیز مولوی ابوالبرکات ندوی کے یہاں رہا، اس ابتدائی بعد لکھنؤ اور اپنے وطن رائے بریلی واپسی ہوئی اور املاء و کتابت کا سلسلہ جاری رہا (جس میں رمضان المبارک کا ہینہ اور چند معمولی وقفے اور ناگزیر سفر بھی پیش آئے) بالآخر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف و کرم سے یہ کام بمبئی میں اپنے قدیم میزبان اور مخلص دوست حاجی غلام محمد (مالک بامیہ آندھرا ٹرانسپورٹ کمپنی) کے دولت کدہ پر ۱۴ شوال ۱۳۰۵ھ (۳۱ مئی ۱۹۸۸ء) کو مکمل ہوا۔

مصنف نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کو اس انداز میں مرتب کر لیا کہ ان کے عصر کی بھی تصویر نگاہوں کے سامنے آجائے اور ان تعلقات پر بھی روشنی پڑے جو ان کے حضراتِ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے تھے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کس درجہ ان حضرات کے ساتھ اخلاص و تعاون کا ثبوت دیا، پھر ان کے عہدِ خلافت پر بھی مؤرخانہ روشنی پڑے اور وہ جن نازک مسائل و مشکلات سے معمور تھا، جو نازک ترین مرحلے ان کی زندگی میں پیش آئے، ان کے انتظامی و اصلاحی اصول (پالیسی) جن کے وہ سختی کے ساتھ پابند رہے اور وہ اعلیٰ اسلامی قدریں جن کے بارے میں کبھی ان کے اندر ہچک نہیں آئی، ان کی پاک و بے داغ زندگی، ان کی شخصی خصوصیات و اختصاص کا نمونہ بھی قارئین کے سامنے آئے۔

اس کے بعد بھی (جو کتاب کا مرکزی موضوع ہے) مصنف نے اپنا علمی سفر جاری

رکھتے ہوئے، فرزندِ گرامی مرتبت، جگر گو شہائے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرات
 حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی مختصر سیرتیں بھی قلم بند کر دی ہیں، جن سے اُن کے کمالات اور
 قربانیوں کی ایسی تصویر سامنے آتی ہے جس سے اُن حضرات کے کارناموں کی عظمت پر
 کسی قدر روشنی پڑتی ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ انھوں نے اُمت کی قیادت اور واقعہ
 صورتِ حال کا سامنا اپنے منصب اور وقت کے تقاضے کے مطابق کیا اور حق و انصاف، عزم
 و اخلاص، جوشِ عمل اور دین کے لئے فدائیت و جاں سپاری کا مجید العقول نمونہ قائم کیا۔
 اُن کے بعد اُن کی نسل سے اٹھنے والے اُمت کے نادرہ روزگار بزرگوں کی سیرتیں بھی
 سامنے آگئی ہیں، جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خانوادہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے کس درجہ بلند
 اخلاق کا حامل بنایا تھا، اور یہ حضرات کتنے عظیم کردار اور مثالی شخصیت کے حامل تھے،
 اس کے بعد اس خاندان کے ان اصحابِ رشد و ہدایت و دعوت و عزیمت کا ذکر بھی آ گیا ہے،
 جنھوں نے بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح اور مختلف زمانوں میں خالص اسلامی اور صالح
 نظامِ حکومت کے قیام کے لئے جدوجہد کی اور اُس راہ میں قربانیاں دیں، اور جب وہ سیاسی
 ابتری اور مقابل طاقت کے غلبہ کی وجہ سے اپنی اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکے تو انھوں نے
 اپنی توجہ اسلامی معاشرہ کی دینی و اخلاقی تربیت، نفوس کے تزکیہ اور دعوتِ الی اللہ کے
 کام پر مرکوز کر دی کہ خالق و مخلوق کے درمیان عبودیت و اخلاص کا وہ ربط و تعلق مستحکم ہو
 جو بعثتِ انبیاء کا مقصدِ اولین تھا، اور نبوتِ محمدی نے اس کی تجدید و تکمیل کی اور مسلمان
 مادی اغراض سے بلند ہو کر رضائے الہی اور ثوابِ اخروی کو اپنی کاوشوں اور کوششوں کا
 ہدف بنائیں، ان کی مساعی سے اسلام دُور دراز علاقوں میں پھیلا، اور دعوتِ الی اللہ
 کا کام اس طرح جاری رہا کہ دنیا نے شہادت دی کہ

ہنوز آں ابر رحمت در نشان است

اسلام کا ابرِ کرم آج بھی رحمت کا مینہ برسا رہا ہے، اور خانوادہ نبوت کا شجرِ پریشاد سدا بہا رہے، یہ وہ ضمنی موضوعات ہیں، جن پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سیرت نگاروں نے عام طور پر توجہ نہیں کی ہے۔

کتاب کے آخر میں انتہائی اضطراب اور مجبوری کی وجہ سے — اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ابدی کے خوف اور اس کے اجر کی امیدیں — ان بعض عقائد اور نظریات پر تنقید کی ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت کی حمایت و نصرت کے نام سے پیش کئے جاتے رہے ہیں، جن کا سیدنا علی مرتضیٰ کی ذاتِ گرامی اور ان کے خاندانِ والا شان بلکہ اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، وہ غیر اسلامی و بیرونی عقائد و روایات کی میراث اور ان کا عکسِ کامل ہیں۔ بہر حال ان خصوصیات کی بنا پر یہ کتاب عہدِ اسلامی کے طویل زمانوں اور وسیع گوشوں کے جائزہ پر مشتمل ایک تاریخی دستاویز اور نسل انسانی کے ایک عظیم فرد اور تربیت گاہِ ہولِ اکرم کے ایک منتخب ترین تربیت یافتہ کی سیرت کو پیش کرنے کی ایک عاجزانہ لیکن مخلصانہ کوشش ہے۔

نامناسب نہ ہو گا اگر یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ اس تالیف میں دو بنیادی اصولوں پر کاربن رہنے کا التزام کیا گیا ہے، اول یہ کہ صرف ان ہی کتابوں کے حوالوں پر اعتماد کیا گیا ہے جو محققین کے نزدیک عام طور پر مستند ہیں، دوم یہ کہ جہاں سے کوئی بات نقل کی گئی ہے، اس کا پورا حوالہ مع ایڈیشن اور مطبع اور جلد اور صفحہ کے نمبروں کے ساتھ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

آخر میں اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا کہ محبتی مولوی عتیق احمد صاحب ستوی (مدرس دارالعلوم ندوۃ العلماء) نے دورانِ تصنیف بعض مطلوبہ معلومات اور حوالوں کی تلاش میں مدد کی، مصنف ان کا شکر گزار ہے، برادر عزیز مولوی نثار الحق ندوی کا شکر یہ بھی ضروری ہے جنہوں نے

دل چسپی اور دل جمعی کے ساتھ اس سودہ کو لکھا اور صاف کیا، عزیز می مولوی محمد ہارون مدو
 نے ضخیم عربی سودہ کو ٹائپ کرنے کی زحمت گوارا کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔
 آخر میں یہ بات بھی مصنف کے لئے بڑی باعث مسرت و طمانینت ہے کہ اس کو صحیح و
 فصیح اردو میں منتقل کرنے کے لئے عزیز گرامی قدر مولوی ڈاکٹر عبدالشعباس ندوی پھلواری
 (سابق استاد جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ و حال معتمد تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء) کی خدمات حاصل
 ہو گئیں، جو ذہنی، جذباتی اور خاندانی طور پر اس موضوع اور اس کی مرکزی شخصیت اور اس کے
 خاندان سے عقیدت و احترام کا تعلق رکھتے ہیں، اور جنہوں نے بڑی توجہ و شفقت سے اپنا
 قیمتی وقت، اپنی سعادت و ذریعہ تقرب الی اللہ سمجھ کر ترجمہ کی اس خدمت میں صرف کیا، مصنف
 کے حلقہء اجاب و رفقاءے کار میں اس خدمت کی انجام دہی کے لئے عزیز ارجمند محمد میاں (فرزند
 برادر معظم ڈاکٹر مولوی حکیم سید عبدالعلی صاحب مرحوم) کے بعد جو اس کی اکثر عربی تصنیفات
 کے کامیاب و مقبول مترجم رہے ہیں، ان سے زیادہ موزوں و لائق مترجم ملنا مشکل تھا،
 اللہ تعالیٰ اس اصل تصنیف کے ساتھ اس کے اردو ترجمہ اور پھر اس کے ذریعہ دوسری
 زبانوں میں جو ترجمے ہوں ان سب کو مقبول و کامیاب بنائے۔

آخر میں — نہ کہ آخری بار — اللہ تعالیٰ اجل شانہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے
 اس کام کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی، دعا ہے کہ وہ اس سے مصنف اور اس کے پڑھنے
 والوں کو نفع پہنچائے، اس کی ذات پاک ہر شے پر قادر ہے، اور اس سے قبولیت کی امید ہے۔

ابوالحسن علی ندوی

بمبئی۔ ۲۱ شوال ۱۴۰۵ھ

۷ جون ۱۹۸۵ء

باب اول

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

خاندان، پیدائش، ہجرت

خاندان اور آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات اور اسلامی نقطہ نظر

علم التشریح (ANATOMY) نفسیات، اخلاقیات اور علم الاجتماع میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر خون اور خاندان کے اثرات بڑی حد تک موجود رہتے ہیں اور اس کی سیرت کی تشکیل، فطری صلاحیتوں، رجحانات اور ذہنیت کے بنانے میں موروثی اثرات کا خاص دخل ہوتا ہے یہ اثرات تین نسلوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔

اول: آباء و اجداد جن قدروں کے سختی سے پابند رہے ہیں جو عقائد ان کے دل و دماغ پر حاوی رہے ہیں، اور جن کی تنظیم و تقویر ان کا شعور رہا ہے، اور جس کے بارے میں ان کو اس وجہ حقیقت، غیرت اور جوش رہا ہے کہ اگر خاندان کا کوئی فرد یا خود ان کی اولاد میں سے کوئی اس سے روگرداں ہو تو اس کو خاندانی روایات سے باغی سمجھیں، اس کو گھرانہ کے لئے ابا ننگ عا قرار دیں جس کو خاندانی و روایاتی قانون و آئین میں کبھی معاف نہ کیا جاسکتا ہو۔

دوم: ماں باپ اور گھر کے ماحول میں جن باتوں کو بار بار سنا جاتا ہے اور بزرگوں کے واقعات و حالات، ان کی اولوالعزمی، مروت، سخاوت، شجاعت، حق گوئی، حتی پرستی انسان دوستی، غریبوں کی مدد اور مظلوموں کی حمایت کے قصے جو بار بار کالوں میں پڑتے رہتے، اور بچپن سے جوانی اور کبیر سنی تک جن کا چرچا رہتا ہے، یہ باتیں ذہنیت کا رخ متعین کرتی ہیں، احساسات و رجحانات کو ایک خاص قالب میں ڈھال دیتی ہیں، اور اخلاق و شرافت اور انسانیت و غیرت نفس کا ایک معین معیار قائم کرتی ہیں۔

سوم: موروثی خصوصی اثرات اعضاء و جوارح (قد و قامت اور طرز گفتار)

میں بھی پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ان خاندانوں میں جہاں نسب کی اہمیت ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ خاندان کی "اصلیت" محفوظ رہے۔

عرب شعراء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ربیع بن مقروم جو قبیلہ، مضر سے تعلق رکھتا تھا، اور جس نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے دیکھے ہیں، اور عربی کے مستند ترین مجموعہ اشعار "حماہ" کے شاعروں میں سے ہے، کہتا ہے

هَجَانُ الْحَيِّ كَالذَّهَبِ الْمُصَفَّى صَيْحَةٌ دَبِيحَةٌ يَجْنِيهِ جَانٌ

(قبیلہ کے شریف زادے ایسے ہیں جیسے صبح کی رم جھم بارش میں خاص سونا چمکے

اور جس کو اٹھانے والا بے تکلف اٹھالے۔)

ایک مشہور عرب شاعر حطیہ نے کہا تھا

مطاعين في اليحمام كما شيف للذَّحِي بَنِي لَهُمُ آبَاءُهُمْ وَبَنَى الْجَدُّ

(یہ وہ قبیلہ ہے جس کے افراد جنگوں میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتے ہیں، تاریکیوں کے پرے

چاک کرتے ہیں، یہ خوان کے اندران کے آباء و اجداد کے راستے سے آئی ہے۔)

لیکن یہ تمام باتیں ایک متعینہ حد تک اور عمومی حالات میں صحیح ہیں، ان میں کوئی

بات کلمیہ اور اصول کا درجہ نہیں رکھتی کہ کہا جائے کہ ان میں کوئی استثناء نہیں ہوتا

اللہ تعالیٰ کی یہ وہ سنتِ عادیہ نہیں ہے جس کے بابے میں قرآن کریم نے کہا ہے :-

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقہ میں کبھی

تغییر نہ دیکھو گے۔

اس حقیقت کو زبان رسالت میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، جو عربی بلاغت اور نبوی حکمت کا نمونہ ہے، اور جس کو سن کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک پیغمبر ہی کا کلام ہو سکتا ہے، انبیاء کرام جس طرح حقائق کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور جو ان کی حقیقت بیانی کی اتنی ازی شان ہے، وہ سب اس حدیث نبوی میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-

الناس معادن كعادن	لوگ کانیں ہیں جیسے چاندی اور سونے
الفضة والذهب خيارهم	کی کانیں ہوں ان میں جو لوگ جاہلیت
في الجاهلية خيارهم	کے زمانہ میں ممتاز تھے، وہ اسلام میں
في الاسلام.	داخل ہونے کے بعد بھی ممتاز رہے۔

اور فرمایا :-

من بظاہر عمله لم يسرع	جس کو عمل نے پیچھے ڈال دیا ہو اس کا
به نية.	نسب اُسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خاندان یا کوئی نسل تعظیم و احترام کی صورت اپنے نسب کی وجہ سے مستحق ہے، اور نہ یہ کہ دینی قیادت، روحانی سیادت یا علمی و جاہلیت کسی خاندان کی جاگیر سمجھی جائے، اور نہ دائمی طور پر کسی ایک ہی خاندان کے حصہ میں ہمیشہ کے لئے علمی و دینی سیادت باقی رہنے کی ضمانت ہے، اسلام سے پہلے دنیا کو بدترین سماجی اور اخلاقی اتار کی کانسب پرستی کی بنا پر سامنا کرنا پڑا، انتہائی سخت قسم کی آمریت (DICTATORSHIP)

۱۔ سند الامام احمد بن حنبل (بند ابی ہریرہ) ج ۲ ۵۳۵

۲۔ صحیح مسلم باب الذکر والدعاء والتوبة۔

اور انتہائی بھیانک انداز کا مادی استحصال ہوتا رہا ہے اور ایسے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، رومی اور ساسانی شہنشاہوں اور ہندی و رومی تہذیبوں کے باہمی میں اس کی واضح شہادتیں موجود ہیں، جس کا آئندہ صفحات میں تفصیل سے ذکر آئے گا۔

لہذا ہمارا فرض ہے کہ مؤرخانہ امانت اور علمی غیر جانبداری کے ساتھ اس نسل و خاندان کی اجتماعی و رواجی حیثیت کا جائزہ لیں جس میں امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پیداموعے اور پروان چڑھے اور یہ دیکھیں کہ اس قبیلہ و خاندان کی کیا امتیازی خصوصیات تھیں، ان کے یہاں کیا روایات تھیں اور اخلاقی و نفسیاتی وراثت میں کیا باتیں تھیں، اور یہ کہ ان کو دوسرے عرب قبائل کس نظر سے دیکھتے تھے، اور کس درجہ ان کی خوبیوں کے قائل تھے؟ اس سلسلہ میں ہم قبیلہ قریش کا پھر نبوہاشم کے خاندان کا ذکر کریں گے۔

قبیلہ قریش:

تمام اہل عرب قریش کی عالی نسی کے معترف تھے اور اس بات میں ان کے درمیان دو رائیں نہیں تھیں کہ قریش کو قبائل عرب پر خاندانی تفوق حاصل ہے، ان کی زبان و لہجہ دوسروں کے لئے بجا رہتا تھا، ہماں نوازی، شجاعت اور جو انہر دی کے جوہر ان میں امتیازی

لہ راقم نے اپنی کتاب "السیرة النبویہ" میں تفصیل سے اس پر بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جزیرہ عرب میں کیوں ہوئی "لما ذابعت النبی فی جزیرة العرب؟" دار الشروق۔ جلد ۲۲ تا ۲۵، ۵ (ملاحظہ ہو کتاب کار دو ایڈیشن "نبی رحمت" باب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ العرب میں کیوں مبعوث ہوئے؟ ص ۲۶-۵۹)

طور پر پائے جاتے ہیں، یہ بات اس درجہ تسلیم شدہ تھی کہ مثال دی جاتی تھی کہ فلاں شخص قریش کی طرح فصاحت سے بولتا ہے یا سخی وہماں نواز ہے۔

اس قبیلہ کی شاخیں آپس میں ایک دوسرے کی حلیف تھیں، وہ قبائل خصوصاً کو عزیز رکھتی تھیں اور شریعت ابراہیمی پر بہت حد تک کاربند تھیں، یہ لوگ ان بدوی قبائل کی طرح نہیں بنے، جن کا نہ کوئی مذہب تھا اور نہ وہ آداب معیشت کے لحاظ سے کوئی امتیازی شان رکھتے تھے۔

قریش کی امتیازی خصوصیت میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنی اولاد سے محبت رکھتے تھے (بدویانہ معاشرت میں یہ بات نہ تھی) خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مناسک حج ادا کرتے تھے، میت کو کفن پہنانے، غسل جنابت کرتے، ہندوستان یا ایران کی طرح ان میں برہمنوں یا آتش کدہ کے خاندانی معظموں کی طرح پروہتوں (PRIESTS) کا کوئی طبقہ نہیں پایا جاتا تھا، اور وہ اس دور تھے، شادی بیاہ ذرا دور کی قرابت میں کرتے اور نکاح میں گواہوں اور مہ کا التزام رکھتے، طلاق دیتے تو تین بار دیتے، بیٹی، نواسی، بہن اور بھانجی سے اس وقت کے ایرانی مجوسیوں کی طرح مناکحت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو عار اور شرم و بے حیائی کی بات سمجھتے تھے، قرآن نے ان کے اس طرز معاشرت کو بہ نظر استحسان دیکھا، اور اس کی کئی چیزوں کو قائم رکھا۔ قریش کی امتیازی شان میں اضافہ کرنے والی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ جس قبیلہ میں چلے شادی کر سکتے تھے، مگر ایک شرط ضرور کر لیتے کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے، مذہب کے معاملہ میں اس کے اندر سختگی اور گہرائی ہو، ان کا عقیدہ تھا، یہ جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ان کے

۱۔ بلوغ الأرب فی معرفۃ أحوال العرب - ج ۱ ص ۲۴۳۔ مصنفہ علامہ محمود شکر علی آلوسی البغدادی؟

خاندانی روایات کے شایان شان ہے کہ ایسے شخص سے مناکحت کا تعلق پیدا کریں جو عقیدہ میں ان کا ہم مشرب نہ ہو اور یہی نہیں، بلکہ اس کے اندر مذہبی حمیت اور جوش بھی ہو۔

بنو ہاشم

قریش کے قبیلہ میں بنو ہاشم کی حیثیت ایک گل سرسبد کی تھی، تاریخ کی کتابوں میں ان کے بارے میں اگرچہ مختصر اور نا کافی مواد ملتا ہے، لیکن جو کچھ ملتا ہے، اسی کو سامنے رکھا جائے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریش کی یہ شاخ اپنے انسانی شعور اور اعتدال پسندی میں امتیاز رکھتی تھی، دینی و دماغی طور پر بھی اس کو کسی قدر فوقیت حاصل تھی، بیت اللہ (خانہ کعبہ) کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقام و مرتبہ تھا، اس پر بچتہ ایمان رکھتی تھی، ظلم و زیادتی کو گناہ سمجھنے کا شعور ختم نہیں ہوا تھا، "ہٹ دھرمی" اور ضد اس کا شعار نہیں تھا، ہمت بلند تھی، کمزوروں اور ضعیفوں پر رحم و شفقت کا بزناؤ کرتی، سخاوت و شجاعت اس کا مزاج تھا، غرض اخلاق و شرافت، بے حسنی، حمیت اور جوشِ عمل کی وہ خصوصیات جن کے لئے عربی میں ایک جامع لفظ "فروسیئت" (CHIVALRY) کا ہے، بنی ہاشم میں بدرجہ اتم موجود تھی، ان کے اخلاق و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے شایان شان تھے، اور اسلام نے جن اخلاق عالیہ کی دعوت دی ہے، ان سے ان کے اخلاق مناسبت رکھتے تھے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک زمانہ تک وہ اپنی قوم و ہم وطن قبائل کے عقائد جاہلیت اور غیر اللہ کی عبادت میں ان کے شریک ہو گئے تھے۔

عبد المطلب بن ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور حضرت علی کریم اللہ و بہہ کے جدِ بزرگوار

عبد المطلب بن ہاشم اپنے چچا "المطلب" کے بعد حجاج کے لئے پینے کا پانی فراہم کرنے

اور ان کی بہاں تواری (السقایۃ والرفادۃ^۱) کے منصب پر سرفراز ہوئے، انھوں نے اپنے عہد میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر لوگوں کی یہ خدمتیں بڑی خوبی اور وسعت سے انجام دیں، جس سے لوگوں کے درمیان ان کا رتبہ بلند ہوا، اور ان کو وہ عزت و توقیر، عوام کی عقیدت اور خواص کا احترام حاصل ہوا جو ان کے پیش رو بزرگوں کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔^۲

عبد المطلب اپنے دادا قصی کی طرح بڑے مالدار اور قریش کے تنہا مخدوم و مطلع نہیں تھے، اس وقت مکہ میں ان سے زیادہ مالدار، صاحب حیثیت و وجاہت لوگ موجود تھے، البتہ اعیان مکہ میں ان کا شمار تھا، کیونکہ سقایہ و رفادہ کا منصب انھیں حاصل تھا، اور وہ اپنے مفوضہ کام کو چسپی و سرگرمی اور اخلاص سے انجام دیتے تھے، اپنے منصب کے لحاظ سے بئرز مزم کے وہ متولی تھے اور زرم کا بیت اللہ سے جو تعلق ہے، اس کی بنا پر ان کی وجاہت میں اضافہ ہوا۔

عبد المطلب کو بیت اللہ کی عظمت اور اس کے خانہ خدا ہونے کا یقین، اور یقین کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور وہی اس کا نگہبان و پاسبان ہے، جس درجہ تھا، اس کا اندازہ اس گفتگو سے ہو سکتا ہے، جو حبشہ کے بادشاہ ابرہہ سے انھوں نے کی، اُس سے سردار قریش کی بلند قامت اور پرجلال شخصیت نمایاں طور پر نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے، جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ کی اہانت اور اس کی عظمت کو پامال کرنے کا ارادہ کیا، ابرہہ کے پاس ہی عبد المطلب کے دوستوں نے بھگا کر لے گئے، عبد المطلب اس سے گفت و شنید کے لئے گئے، اس کے دربار میں جانے کی اجازت لی، ابرہہ نے ان کی تعظیم کی، اپنے تخت سے اتر کر قریش پر اپنے ساتھ بٹھایا اور

لہ رفادہ کے معنی ہیں، حجاج کے لئے رہائش اور خوراک کی فراہمی (پورے موسم حج تک)

^۱ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۱۴۲ مطبع مصطفیٰ البابی الجلی مصر۔

^۲ موجودہ صحافی اصطلاح میں اس کو سیاسی مذاکرات کہہ سکتے ہیں۔ (مترجم)

پوچھا: کیا حاجت ہے، جس کے لئے تکلیف کی؟ عبدالمطلب نے فرمایا: میری حاجت یہ ہے کہ تمہاری آدمی میرے دوستوں کو بھگا کر لے آئے ہیں، وہ واپس کر دو۔

عبدالمطلب کی زبان سے یہ بات سن کر ابرہہ نے حقارت آمیز نگاہ سے اُن کو دیکھا اور بولا: تم دوستوں کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہو اور اس گھر کو فراموش کر رہے ہو جس سے تمہارا رخصتہ آباء و اجداد کا دین البنتہ ہے، اور جس کو میں منہدم کرنے آیا ہوں، عبدالمطلب نے کہا:

أنا ربّ الإبل وإنّ للبيت
میں اونٹوں کا مالک ہوں اور البیت

ربّی منعہ۔
کا ایک مالک موجود ہے جو اس کی مدافعت کریگا۔

ابرہہ نے کہا وہ مجھے اس ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتا، عبدالمطلب نے جواب دیا: "أنت وذاك" تم جانو اور تمہارا کام۔

جناب عبدالمطلب اپنی اولاد کو ظلم و زیادتی سے باز رکھنے، اخلاق و شرافت کے اصول پر قائم رہنے اور پستی و بد اخلاقی سے دور رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے، اسی سال سے زیادہ عمر پانے کے بعد عبدالمطلب نے وفات پائی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی وفات تقریباً ۵۷۵ء میں ہوئی، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی وفات پر بہت دنوں تک بازار بند رہے۔

۱۔ "السيرة النبوية" از مؤلف بحوالہ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۴۹-۵۰ بالآخر وہی ہوا جو عبدالمطلب نے کہا تھا، ربّ البیت نے اپنے بیت کی حفاظت و مدافعت کرنی اور ابرہہ کی سازش اور اس کی فوجی کاوش راجیکان گئی، اس نے اس پر ابابیل کو مسلط کیا، جنھوں نے کنگر یوں کی بارش کر کے ان سب کو جگمگائی کیا ہوا بھوسا بنا دیا۔ (قرآن کریم سورۃ الفیل)

۲۔ بلوغ الأرب فی معرفة احوال العرب، ج ۱ ص ۳۲۳

۳۔ انفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۲ ص ۳۲۳

۴۔ الأنساب للبلاذری، ج ۱ ص ۸۷ (مطبوعہ دارالمعارف مصر ۱۹۵۹ء)

سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ابو طالب

ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پینتیس سال پہلے ہوئی، مشہور روایت یہ ہے کہ ان کا نام عبد مناف تھا مگر وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عمران تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام شیبہ تھا، وہ قریش کے ان ممتاز لوگوں میں تھے، جو حکم اور تنازعات میں فیصلہ کرنے والوں کا درجہ رکھتے تھے، اور سرداروں میں سے تھے، اہم مسائل میں لوگ ان سے رجوع کرتے تھے۔
عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے صاحبزادہ ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں، چنانچہ انہوں نے آنحضرت کو اپنی کفالت میں لیا، اور فکر و اہتمام کے ساتھ آپ کی تربیت کی اور جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم سن تھے، ابو طالب آپ کو ملک شام کے سفر پر اپنے ساتھ لے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ابو طالب دونوں حقیقی بھائی ایک ماں باپ کی اولاد تھے، ان کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم تھیں۔

ابو طالب کوئی صاحب ثروت و دولت آدمی نہ تھے، لیکن وہ اپنے بھتیجے کو اپنے فرزند سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے، کہیں جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے، ان کو اس سے پہلے کسی سے وہ تعلق خاطر نہیں ہو جو برا درزادہ عزیز سے ہوا، کھانے میں بھی

لہ بلوغ الأرب فی معرفة احوال العرب - ج ۱ ص ۳۲۳ طبقات کبریٰ لابن سعد۔

۲ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ تمام کتب سیرت میں موجود ہے، ملاحظہ ہو السیرۃ النبویۃ از مؤلف ص ۱۱۱ (مشہور قول کے مطابق عمر مبارک نو سال تھی، ملاحظہ ہو طبری و کتب سیرت) ۳ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۹

اُن کے ساتھ خصوصیت برتنے تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ ابوطالب ہی تھے جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دادا کے بعد پرورش و خیر گیری کی ذمہ داری قبول کی، اور ہمیشہ اُن کی حمایت کی اور ساتھ دیا۔ جیسا کہ اوپر گزرا جب ابوطالب ایک تجارتی سفر پر لگتا جا نے کے لئے تیار ہوئے، سامانِ سفر مکمل ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی جدائی کے احساس سے غمگین ہو گئے، ابوطالب سے یہ دیکھنا نہ گیا، اُن کا دل جذباتِ شفقت سے بھرا آیا اور وہ کہنے لگے: "بخدا نہ میں اس بچہ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ یہ میری جدائی گوارا کر سکتا ہے" میں اس کو اپنے ساتھ سفر میں ضرور لے جاؤں گا۔^۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی "فاطمہ بنت اسد" اہلیہ ابوطالب کے متعلق فرمایا کرتے تھے: "میری والدہ کے انتقال کے بعد جن کے بطن سے میں پیدا ہوا، یہی میری ماں تھیں، ابوطالب جب دعوت کرتے، اور گھر کے سب لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شریک کرتے تو یہ خاتون (اہلیہ ابوطالب) کھانے میں سے کچھ بچا کر رکھ لیتیں اور میں کسی اور وقت اس کو کھانا، موصوفہ (حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا) کے بارے میں ابو عمر و کا بیان ہے کہ وہ ہاشمی خاندان کی پہلی خاتون ہیں جن کے بطن سے ایک ہاشمی پیدا ہوا۔"

فاطمہ بنت اسد اسلام سے مشرف ہوئیں، اور مدینہ منورہ ہجرت کی جب اُن کی وقتا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا کرنا (کفن کے طور پر) پہنایا، اُن کی قبر میں پہلے خود اندر جا کر لیٹے، یہ سب اُن کی خدما و شہافت کا اعتراف اور اُن کی عزت و تعظیم کا اظہار تھا۔

۱۔ حیاة ابی طالب از مولانا خالد انصاری (مطبوعہ علوی بھوپال ۱۹۵۱ء) ۲۔ سیرة ابن ہشام ج ۱ ص ۱۶۹
 ۳۔ ایضاً ص ۱۵۸ ۴۔ مندرک حاکم ص ۱۵۱ ۵۔ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب لابن عبد البر۔
 ج ۲ ص ۲۶۶ علی ہامش الاصابۃ لابن حجر دار صادر بیروت۔
 ۶۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی ج ۲ ص ۸۷۰ مطبوعہ مؤسسۃ الرسالۃ۔ بیروت۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے اور اعلانِ حق
 بر ملا فرمانے لگے، بُت اور بت پرستی کی تخیف کی اور اس کو باطل قرار دیا تو لوگوں کو یہ بات بہت
 کھلی، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور آپ کی دشمنی پر سب متفق ہو گئے، لیکن
 ابوطالب یکساں طور پر آپ کی حمایت اور مدافعت کرتے رہے۔

جب یہ معاملہ (اسلام کی دعوت اور کفار کی عداوت کا) اور آگے بڑھا تو قریش کے
 سربراہ اور وہ اصحاب ابوطالب کے پاس گئے اور کہا: جناب والا! آپ ہمارے بزرگ اور
 قبیلہ کے ممتاز سردار ہیں، ہم آپ کی عزت و توقیر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ
 آپ اپنے بھتیجے کو (دعوتِ اسلام سے) روکیں مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز
 ہو چکا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کی بُرائی سننے، اپنی عقل و دانش کی توہین اور اپنے معبودوں کی
 تحقیر پر جس درجہ صبر کر سکتے تھے صبر کر چکے، لہذا اب یا تو آپ ان کو اس کام سے روکیں یا پھر
 ہم آپ مقابلہ پر آجائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک گروہ ہلاک ہو جائے، ابوطالب نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سنائیں جو ان کے اور قریش کے درمیان ہوئی تھیں، اور آپ سے
 خواہش کی کہ وہ ان پر اور خود اپنے اوپر رحم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا:
 ”عم محترم! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب رکھ دیں تو
 کہیں کہ اس کام (کارِ نبوت) سے باز آؤ تو بھی نہ چھوڑوں گا، اور اس وقت تک اس کو جاری
 رکھوں گا کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں کام آجاؤں“ ابوطالب نے کہا: میرے
 عزیز! تم اپنا کام جاری رکھو اور جو کہنا چاہتے ہو کہو میں بخدا تم کو ان لوگوں کے حوالہ نہیں کروں گا!
 جب اسلام قبائلِ عرب میں پھیلنے لگا، قریش نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ایک ستارہ

تیار کریں، جس میں بنو ہاشم اور بنو المطلب کے باپوں میں معاہدہ کر لیں کہ ان کے خاندان سے شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لئے جائیں، ان کے ہاتھ کوئی کوئی چیز فروخت نہ کرے اور نہ ان سے کچھ خریدے، اس معاہدہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر کعبہ کے اندرونی حصہ پر لٹکا دیا جائے، چنانچہ سبھوں نے اس کی پابندی کی، خاندان بنو ہاشم اور بنو المطلب کے افراد نے ابوطالب کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ وہ بھی "شعب" میں داخل ہو گئے۔^{۱۵}

یہ واقعہ نبوت کے ساتویں سال ماہ محرم کا ہے، تین سال تک بنو ہاشم اس شعب میں مجوس رہے، چھپ چھپا کر لوگ کچھ پہنچا آتے تھے، علانیہ مقاطعہ تھا، بہر حال جو پیش آنا تھا پیش آیا اور بالآخر دیکھنے سے اس عہد نامہ کو چھٹا لیا اور اس پر عمل درآمد خود ہی منسوخ ہو گیا۔^{۱۶} نبوت کے دسویں سال وسط شوال میں ابوطالب کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر کچھ سال اوپر انسی سال تھی، اسی سال حضرت خدیجہ زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، ابوطالب نے اسلام نہیں قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے

۱۵ سیرت ابن ہشام، ج ۱، صفحہ ۳۵۱-۳۵۲، یہی وہ شعب (پہاڑوں کے درمیان ایک کھلی جگہ جہاں بڑا خیمہ یا مکان بنا یا جا سکے) مترجم ہے جو شعب ابی طالب کے نام سے اب تک مشہور ہے۔

۱۶ تفصیلات کے لئے دیکھئے سیرت ابن ہشام، ج ۱، صفحہ ۳۴۳-۳۴۴ یا مؤلف کی "السیرۃ النبویہ" صفحہ ۱۳۸-۱۳۹

۱۷ بلوغ الارباب ج ۱، صفحہ ۳۲۴

۱۸ یہ بات کتب حدیث، سیرت قدیم و جدید سے ثابت اور مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا اطمینان تھا، لیکن یہ بات اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ یہ دین اصول و عقیدہ کا تدبیر ہے، نہ کسی فرد کی طرف داری کرتا ہے اور نہ کسی خاندان کی، بنیاد صرف وہ ہے جس کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، شخصی محبت اور تنہا مداخلت و حمایت بھی کام نہیں آتی اگر اس کے ساتھ صحیح عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہ ہو۔

مصائب پیش آئے، اس سال کو آپ نے عام الحزن (غم کا سال) فرمایا۔

برادرانِ سیدنا علی بن ابی طالب

ابو طالب کے چار صاحبزادے تھے: طالب (جن کے نام سے آپ کنیت کرتے تھے) دوسرے عقیل، تیسرے جعفر اور چوتھے علی اور دو صاحبزادیاں تھیں، امّ ہانی اور حبانہ اور یہ سب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں، اور ان تمام بھائی بہنوں میں دس دس سال کا فرق تھا، چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت جعفرؓ سے دس سال چھوٹے تھے۔ طالب کی غزوہ بدر کے بعد حالتِ شکر میں موت واقع ہوئی، ایک روایت ہے کہ وہ کہیں باہر گئے تھے واپس نہیں آئے اور ان کی کوئی خبر نہیں ملی، وہ ان لوگوں میں تھے جو کسی سفر میں راستہ بھٹک گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت رکھتے تھے اور آپ کی شان میں نعتیہ اشعار بھی کہتے تھے، جنگ بدر کے موقع پر بادل نازل ہوا کہ کفار کے ساتھ چلے گئے تھے، جب کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے تھے، انھوں نے طالب کو طعنہ دیا تھا کہ اے ہاشمیو! ہمیں خوب معلوم ہے کہ اگرچہ ہمارے ساتھ مجبوراً چل رہے ہو مگر تمہاری ہمدردیاں محمد کے ساتھ ہیں، چنانچہ وہ بدر کی جنگ میں کفار کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے نہیں لڑے اور مکہ واپس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں چند شعر اور ایک قصیدہ کہا اور اصحابِ قلب بدر کا مرثیہ کہا۔^۳

۱۔ سیرۃ ابن ہشام، ج ۱ ص ۴۱۵-۴۱۶ ۲۔ البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر، ج ۲ ص ۲۳۳ مکتبۃ المعارف بیروت، و مکتبۃ النصر ریاض ۳۔ الجوهرة فی نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ العشرة، تالیف محمد بن بکر بن عبد اللہ ابن موسی الانصاری التلمسانی المعروف بالبری متوفی ۶۸۱ھ مطبوعہ دار الرقاعی الریاض، طبع اول ۱۹۸۳ء

دوسرے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو یزید تھی، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، بعض روایتوں میں ہے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، شہ کی ابتداء میں ہجرت کی، بدر کے موقع پر گرفتار ہو کر آئے تھے، اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا فدیہ ادا کیا تھا، صحیح احادیث میں ان کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے، غزوہ موتہ میں شریک تھے، فتح مکہ اور حنین کے سلسلہ میں ان کا نام نہیں لیا گیا غالباً وہ ان دنوں بیمار تھے، ابن سعد نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن زبیر بن بکّار نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ غزوہ حنین میں صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔

ابو طالب اپنی اولاد میں حضرت عقیل سے زیادہ مانوس تھے، اس لئے قحط و ناداری کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباسؓ ابو طالب کے پاس گئے مگر ان کی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری آپس میں تقسیم کر لیں تاکہ ان پر سے بوجھ کم ہو، تو ابو طالب نے کہا: بہتر ہوتا کہ تم لوگ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دیتے، ان کے علاوہ جو ان کے بھائی ہیں، ان کو جس طرح چاہو تقسیم کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت عباسؓ نے حضرت جعفرؓ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔

حضرت عقیل بن ابی طالب انساب قریش سے بڑے واقف تھے، ان کی خوبیاں و بُرائیاں سب جانتے تھے، مسجد نبوی (مدینہ منورہ) میں لوگ آکر ان سے انساب کے سلسلہ میں رجوع کیا کرتے تھے، وہ بڑے حاضر جواب تھے، اور جلد خاموش و مطمئن کر دیتے تھے، ہشام الکلبی نے اپنی سند سے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ قریش میں چار بزرگ ایسے تھے،

جن کو لوگ اپنے معاملات میں ثالث اور قاضی بنا یا کرتے تھے، وہ چار یہ تھے: عقیل، مخزومہ، حویطب اور ابو جہم۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عقیلؓ کی وفات حضرت معاویہؓ کی حکومت کے زمانہ میں ہوئی، تاریخ البخاری الاصحیح میں صحیح سند سے مذکور ہے کہ حضرت عقیلؓ کی وفات حادثہ حترہ سے پہلے یزید کی حکومت کے زمانہ میں ہوئی، اُن کی عمر اُس وقت ۹۶ سال کی تھی، اُن کا مکان افراد خاندان سے بھرا ہوا تھا، انتقال سے پہلے اُن کی مینائی جاتی رہی تھی، اُن کی اولاد میں بارہ فرزند تھے، جن میں سے نو صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ شہید ہوئے ان میں سلم ابن عقیلؓ سب سے زیادہ بہادر تھے، اور یہ وہی حضرت مسلم ہیں، جن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے کو ذبح بھیجا تھا، اُن کو ابن زیاد نے ظالمانہ طور پر قتل کرایا۔

حضرت جعفرؓ بن ابی طالب اُن خوش نصیب لوگوں میں ہیں، جو اسلام ابتداء ہی میں لے آئے تھے، سابقین اولین میں اُن کا شمار تھا، مؤرخین کا بیان ہے کہ مؤاخاة کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفرؓ کی مؤاخاة حضرت معاذ بن جبلؓ سے کرائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جعفر بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان تھے، بخاری میں اُن کے بارے میں

۱۔ الاصابۃ فی تہذیب الصحابة تألیف شہاب الدین ابی الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی ج ۲ ص ۴۹۴

طبع دار صادر بیروت ۲ ص شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید ج ۱۱ ص ۲۵ دار الفکر طبع سوم ۱۹۶۹ء

۳۔ الجوہرہ ج ۲ ص ۴۱-۴۲ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے اور عمومی دعوت اسلام دینے سے پہلے جعفر اسلام لے آئے تھے۔"

(ج ۲ ص ۳۳ دار صادر بیروت)

ہے کہ جعفر مسکینوں کے حق میں بہترین انسان تھے، خالد الخدواء، عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر چلنے والوں اور گھوڑے پر سوار ہونے والوں میں بہترین شخص جعفر بن ابی طالب تھے، یہ روایت صحیح اسناد سے ترمذی اور نسائی میں مذکور ہے، بغوی نے مقبری کے حوالے سے حضرت ابوہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ جعفر مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے پاس بیٹھا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے اور وہ لوگ ان کی خدمت کرتے، ان سے وہ گفتگو کرتے وہ لوگ ان سے حاجت کرتے (یعنی ان سے گھلے بے رہتے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابوالساکین کی کنیت سے یاد فرمایا کرتے تھے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے "اشبہت خلقی وخلقی" تمہاری مجھ سے شکل و صورت اور عادات و خصائل دونوں میں تشابہت ہے۔^{۱۲}

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، نجاشی (شاہ حبشہ) اور اس کے پیروکاروں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، غزوہ خیبر کے بعد جب حضرت جعفر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا: میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس وقت کس بات کی زیادہ خوشی ہے، جعفر کے آنے کی یا فتح خیبر کی۔

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے جب کوئی سوال کیا اور انہوں نے نہیں دیا، تو میں نے جعفر کا واسطہ دیا، انہوں نے فوراً دیا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لے یہ عربی طرز بیان ہے، مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جعفر بن ابی طالب سے بہتر آدمی نہ تھا (منترجم) ۱۲ بخاری و مسلم روایت براء بن عازب۔

جمادی الاولیٰ ۸ھ میں غزوہ موتہ کے موقع پر بہادرانہ طور پر جنگ کرتے ہوئے اور آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پائی، وہ اپنے چنگبرے گھوڑے پر سوار کفار کی فوج میں گھس کر کفار سے مقابلہ کر رہے تھے کہ اس سے اتر پڑے اور گھوڑے کی کونچیں کاٹا دیں، آگے بڑھے اور جنگ کرتے رہے اور شہادت سے سُرخ رُو ہوئے، ابن عمر کا بیٹا ہے کہ اس جنگ میں میں ان مجاہدین کے ساتھ تھا، جب شہداء کی لاشوں میں تلاش کیا تو جعفر کو اس حال میں پایا کہ سامنے کے جسم (پیشانی، سینہ، پیٹ) پر نوٹے سے زیادہ نیزوں اور تیروں کے نشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑتے ہوئے دیکھا ہے، یہ روایت طبرانی میں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے اور اسی میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفرؓ کو اس طرح دیکھا کہ وہ ایک فرشتہ ہیں جن کے دونوں بازو خون آلود ہیں، کیونکہ جنگ میں ان کے دونوں بازو کاٹ گئے تھے۔

جیش موتہ جب واپسی میں مدینہ منورہ سے قریب آیا تو باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اُس کا استقبال کیا، بچے بھی دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی پر تھے، آپ نے فرمایا بچوں کو اپنی گودوں میں اٹھا لو اور جعفرؓ کے بچہ کو مجھے دیدو، چنانچہ عبداللہ بن جعفرؓ کو لایا گیا آپ نے اُن کو اپنی گود میں لے لیا، حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفرؓ کی شہادت کی خبر ملی تو چہرہ مبارک پر غم کے نمایاں اثرات دیکھے گئے، جعفرؓ کے گھروالوں سے فرمایا کہ میرے بھائی کے بچوں کو لاؤ، وہ لائے گئے تو ایسا لگا جیسے چوزے ہوں، آپ نے

حجام کو بلوایا اور ان بچوں کے سر کے بال انزوائے اور ان کی ماں سے کہا: کفالت و پرورش کے خوف سے ڈرتی ہو؟ میں ان کا ولی ہوں دنیا اور آخرت دونوں میں!

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفرؓ کی اہلیہ سے فرمایا: جعفرؓ کے بچوں کو لاؤ، جب وہ سب آگئے، آپ نے ان کو پیار سے سونگھا آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جب حادثہ وفات کی خبر آپ کوئی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جعفرؓ کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو، ان کو ایسی خیر ملی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ اور کام نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر غم کے آثار دیکھے گئے۔^۱ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما وہ پہلے شخص ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش سرزمین حبشہ میں ہوئی، آپ کا عرب کے خاص فیاض و سخی اشخاص میں شمار تھا، ان کے بھائی محمد بن جعفر اور عون بن جعفر تھے۔

ہجرت کر کے حبشہ جانے والے مسلمانوں سے جب نجاشی نے پوچھا کہ یہ کون سا مذہب ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا؟ اس موقع پر حضرت جعفرؓ جواب دینے کے لئے اٹھے اور انھوں نے بجائے اپنی طرف سے کچھ کہنے کے جاہلیت کا نقشہ الفاظ میں اس طرح کھینچ دیا کہ ہو بہو اس معاشرہ کی تصویر نگاہوں کے سامنے آگئی، پھر اسلام نے ان لوگوں کی زندگیوں میں جو ایمان لائے،

۱۔ الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۳۷۵ ۵۲ اس واقعہ کے بعد سے یہ قاعدہ بن گیا (یعنی جس کے

لہر بیت ہو جائے اس کا قریبی عزیز کھانا پہنچائے) ۳۔ سیرت ابن ہشام (مختصراً) روایت سنن الترمذی کی ہے۔ ۴۔ انکوہرہ ج ۲ ص ۴۱-۴۲ ۵۔ حضرت جعفرؓ کا یہ مبلغ و حکیمانہ جواب،

سیرت ابن ہشام (ق ۱ ص ۳۳۳-۳۳۸) میں لفظ بہ لفظ دیکھا جاسکتا ہے۔

کیا انقلاب پیدا کر دیا، اس کو تفصیل سے بتایا اور کسی ایسے پہلو کو نہیں چھیڑا جس سے بحث و مباحثہ کا دروازہ کھلے، اور جس سے اُن لوگوں کے دلوں میں جو مسلمان نہیں تھے، جاہلیت کا تعصب اور اس کی حمایت کا جذبہ اُبھرے، خاص طور پر اس وقت جب کہ فرماں روئے ملک (جس کے ایوان میں مجلس ہو رہی تھی، اور وہ اُس کے ملک میں پناہ گزیں تھے) نصرانیت کا پیرو اور اس کا پرچوش داعی تھا، یہ جو اب موقع و محل کے نہایت مناسب اور مزاج و نفسیات انسانی کی گہری واقفیت اور ان کی رعایت پر مبنی ہے، اور حضرت جعفرؓ کی ذہانت و بلاغت پر شاہد اور فطرت سلیم، عقل و فہم اور حسن کلام کی ان روایات کے مطابق ہے، جس میں قریش قبائل عرب میں اور بنی ہاشم قبیلہ قریش میں امتیاز خاص اور شہرت عام رکھتے تھے۔

اُمّ ہانی: ابوطالب کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، ان کا نام فاخستہ بتایا گیا ہے، بعض لوگوں نے اُن کا نام قاطمہ اور کچھ لوگوں نے ہند بتایا ہے لیکن پہلا نام زیادہ مشہور ہے، ان کی شادی ہبیرہ بن عائد المخزومی سے ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے بارے میں فرمایا: تمام عورتوں میں جو اونٹ پر سوار ہوتی ہیں قریش کی عورتیں بہتر ہیں، اور وہ اپنی اولاد کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہیں۔ ابو عمر نے کہا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہبیرہ مکہ سے بھاگ کر نجران چلے گئے، اور اس موقع پر چند اشعار کہے جس میں اپنے فرار کا عذر بیان کیا ہے، جب اُن کو خبر ملی کہ اُمّ ہانی ایمان لے آئیں تو اس پر چند شعر کہے، حضرت اُمّ ہانی کے لطن سے ہبیرہ کے لڑکے عمر و تھے، اور اسی نام سے وہ کنیت (ابو عمرو) کرتے تھے۔

فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دن حضرت

لہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر کا مطلب ہے، تشریف زاداں اور آزاد خواتین (مترجم)

اُمّ ہانی نے بنی مخزوم کے دو آدمیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا: ”مرحباً وأهلاً بآمّ ہانی“، کیا بات ہے؟ اُمّ ہانی نے ان دو آدمیوں کے متعلق بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جن کو تم نے پناہ دی ان کو میں نے پناہ دی، جن کو تم نے امن دیا میں نے بھی ان کو امن دیا، تم ان دونوں کو قتل نہیں کریں گے“ اُمّ ہانی نے بتایا کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر غسل کیا پھر آٹھ رکعتیں نماز پڑھیں، اُمّ ہانی سے احادیث مروی ہیں جو صحاح ستہ اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، ترمذی نے کہا ہے کہ وہ حضرت علیؑ کے بعد تک زندہ رہیں۔

جُمانہ بنت ابی طالب کے بارے میں ابو احمد العسکری نے لکھا ہے کہ یہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے لڑکے عبد اللہ کی والدہ تھیں، داؤد قطنی کی کتاب ”الأخوة“ میں ہے کہ اُن سے ابوسفیان بن الحارث نے نکاح کیا تھا، جن سے عبد اللہ پیدا ہوئے اور کچھ اُن کے متعلق نہیں لکھا ہے، زبیر بن بکّار نے کہا کہ جُمانہ اُمّ ہانی کی ہمیشہ تھیں، ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ فتح خیبر کے بعد غنیمت میں جن کو حصّہ دیا گیا تھا اُن میں جُمانہ بھی تھیں، جن کو تیس سو تیس دیئے گئے، الفاکھی نے ”کتاب مکہ“ میں عبد اللہ بن عثمان بن حشتم کے واسطے سے روایت کی ہے، میں نے رمضان کی سائیسویں رات کو عطاء مجاہد اور ابن کثیر اور بہت لوگوں کو دیکھا کہ وہ تنعم جا جُمانہ کے خیمہ سے عمرہ کا احرام باندھتے تھے، یہ ابوطالب کی بیٹی تھیں، ان کے بطن سے ابوسفیان بن الحارث کے بیٹے جعفر بن ابی سفیان پیدا ہوئے اور رسول اللہ

۱۔ ”صحیح البخاری باب نزل البی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح“ ۱۱۱۱ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ ج ۸ ص ۳۱۴-۳۱۸

۲۔ سنن سلیمان بن عمار: ”تو ہے اور صلح موجودہ پیمانہ کے مطابق تقریباً تین کلو دو سو پینچ گرام کا ہوتا ہے۔“

صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے غنیمت میں سے اُن کو تین سو تیس دیئے تھے لہ

ولادت

صحیح روایتوں کے بموجب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے دس سال پہلے پیدا ہوئے ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ کی پیدائش رجب کے مہینہ عام القبل کے سنہ میں (چھٹی صدی عیسوی) رجب کی بارہ راتوں کے گزرنے کے بعد ہوئی، حاکم نے حکیم ابن حزام کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ تو اثر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور حکیم بن حزام بھی کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔

ابن ابی الحدید نے "شرح نہج البلاغہ" میں لکھا ہے :-

"سیدنا علی علیہ السلام کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی تھی شیعوں کی بڑی جماعت کو یقین ہے کہ اُن کی پیدائش اندرون کعبہ ہوئی، محدثین نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے اُن کا خیال ہے کہ کعبہ میں جو صاحب پیدا ہوئے تھے وہ حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی ہیں۔"

۱۔ الاصابۃ فی تیسیر الصحابہ ج ۴ ۲۵۹-۲۶۰ ۲۔ البصائر ج ۲ ۵۰۰ بعض قرائن اور خود حضرت علیؑ کے ارشاد سے کہ میں نے جب جنگ (بدر) میں شرکت کی ہے تو میری عمر تیس سال سے کم تھی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے چار یا پانچ سال پیشتر ہوئی۔ ۳۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج ۳ ۱۰۱ البدرین ص ۱۱ اور "مروج الذهب و معادن الجوہر" للمسعودی ج ۲ ۳۵۸ ۴۔ مروج الذهب للمسعودی ج ۲ ص ۱۱ و انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون مشہور سیرۃ حلبیہ ج ۳ ۳۹۸ مطبوعہ مصطفیٰ البابی مصر طبع اول ۱۹۶۴ء اسی کو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے "ازالۃ الخفا" میں ترجیح دی ہے (ملاحظہ ہو مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور طبع اول ۱۹۶۶ء) ۵۔ شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۳

علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں

طبری نے اپنی تاریخ میں اپنی سند سے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ عزوجل کے خصوصی انعامات میں سے، اور جو خیر و برکت ان کے لئے مقدر کر رکھی تھی، اس کا ظاہری سبب یا بہانہ یہ ہوا کہ قریش سخت تنگ حالی کی مصیبت سے دوچار ہوئے، ابوطالب کثیر العیال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے جو قریش کے خوشحال لوگوں میں سے تھے کہا: چچا! آپ کے بھائی ابوطالب کثیر العیال ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کن مصائب سے دوچار ہیں، چلئے ان کا کچھ بوجھ ہلکا کریں، اور ان کے بال بچوں میں سے کچھ کی پرورش اپنے ذمہ لیں، حضرت عباسؓ نے کہا بہتر ہے، چنانچہ دونوں ابوطالب کی خدمت میں پہنچے اور کہا ہم دونوں اس لئے آئے ہیں کہ جب تک یہ تنگی اور سختی کا زمانہ ہے جس میں سب کا گرفتار ہیں، اس وقت تک ہم آپ کے بال بچوں کا کچھ بوجھ اپنے ذمہ لے کر آپ کو ہلکا کریں، ابوطالب نے ان دونوں سے کہا: عقیل کو تم لوگ میرے پاس چھوڑ دیتے باقی کے بارے میں چاہے جو فیصلہ کر لو، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کی ذمہ داری خود لے لی اور حضرت جعفرؓ کی کفالت حضرت عباسؓ نے قبول فرمائی، حضرت علیؓ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کا اتباع کیا، آپ کی صداقت پر ایمان لائے، اور تصدیق کی، دوسری طرف حضرت جعفرؓ، حضرت عباسؓ کی کفالت میں رہے، یہاں تک کہ کفالت کی ضرورت نہیں رہی۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ

ابن اسحاق کا بیان ہے:-

”علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایسے وقت آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہؓ دونوں نمازیں تھے، حضرت علیؓ نے کہا: یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے اپنے لئے پسند کیا، اور اسی کے لئے انبیاء کو مبعوث کیا ہے میں تم کو بھی خدائے واحد کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا معبود ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حضرت علیؓ نے کہا: یہ وہ بات ہے جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، اور میں جب تک ابوطالب سے ذکر نہ کروں، کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ جب تک علانیہ دعوتِ اسلام شروع نہ کر دیں یہ راز فاش ہو، چنانچہ آپؐ نے فرمایا: اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اس کو ابھی پوشیدہ رکھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رات خاموش رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا، صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: آپؐ نے مجھے کل کیا دعوت دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا معبود ہے، اور لات و عزیٰ کا انکار کرو اور اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانے سے بری ہو جاؤ، حضرت علیؓ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام لے آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابوطالب سے پوشیدہ آیا کرتے اور اپنے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسبِ ہدایت ملاحظہ نہیں کیا۔

ان روایات میں ثابت شدہ اور راجح روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علیؑ پہلے ایمان لانے والے ہیں اور (مردوں میں) پہلے شخص ہیں، جس نے نماز پڑھی، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علیؑ تھے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علیؑ تھے، محمد بن عبدالرحمن زرارہ کہتے ہیں کہ علیؑ نو سال کی عمر میں ایمان لائے، مجاہد کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ علیؑ تھے، اور اُس وقت اُن کی عمر سٹا سال تھی، حسن بن زید کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے کبھی بھی بُنتوں کی پرستش نہیں کی، کیونکہ اُن کی عمر کم تھی، تمام قرائن یہی بتاتے ہیں اور یہی بتا فطرتِ انسانی اور تجربہ و مشاہدہ کے مطابق ہے، اس لئے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوشِ تربیت میں آنکھ کھولی، اور آپ ہی کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھے، وہ آغوشِ تربیت جس کو منبعِ رسالت بنا تھا، وہ سایہ عاطفت جس کا سایہ رحمت ہونا مقدر تھا، وہ پیغامِ حق جس کو ساری دنیا میں عام ہونا تھا، اُس کی موجودگی میں (اگر کوئی قوی مانع اور فسادِ طبیعت نہ ہو جس سے حضرت علیؑ ہر طرح محفوظ تھے) یہ ایک قدرتی بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں، بعض محققین نے اور مختلف روایات کو یکجا کرنے والے علماء نے اس طرح جمع کیا ہے کہ اہل بیت و خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں، پختہ کار اور پختہ عمر لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور کم عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ بات قرین قیاس

ہے خود حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ کے انتقال پر انکی اولیت کا اظہار و اعتراف کیا ہے جیسا کہ آگے آئیگا۔

حضرت علی اور ابوطالب کے درمیان کیا پیش آیا؟

ابن اسحاق نے بیان کیا: بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی کسی گھاٹی میں جا کر عبادت کرتے، اور آپ کے ساتھ علی بن ابی طالبؑ بھی اپنے والد چچا صاحبان اور تمام افراد خاندان سے چھپ کر جاتے اور تمام نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے، اور شام ہو جاتی گھر واپس آتے، یہ سلسلہ جب تک اللہ کو منظور تھا، جاری رہا، ایک دن جب کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، ابوطالب نے دیکھ لیا ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: عزیز من! یہ کون سا دین ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا: عم محترم! یہ اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ دوسری روایت کے بموجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور چچا جان! آپ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں، جن کو مخلصانہ دعوت پیش کی جائے۔

لہ وہ واقعہ جس میں ذکر ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی "وَإِذْ رُسُلُنَا يَدْعُونَ إِلَى الْآخِرِينَ" اور انہیں قریب ترین رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیکھے، تو آنحضرتؐ نے اولاد بعد المطلب کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اس موقع پر صرف سیدنا علیؑ کو اللہ وجہ نے کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا ابولہب نے انتہائی دریدہ دہنی سے جواب دیا، یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ ابن کثیر نے "البدایۃ والنہایۃ" میں نقل کی ہیں اور بعض دوسری سیر کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں اس واقعہ کے بعض الفاظ پر محدثین نے کلام لکھا ہے اور اس میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن کی صحت یا نقل میں شک کی گنجائش ہے، اس لئے اس روایت کو نظر انداز کیا گیا۔
منفرد و نیر زمین کا رجحان یہی ہے کہ سیدنا علیؑ کو اللہ وجہ نے ایمان لائے ہیں اس وقت آپ کی عمر گیارہ سال کی تھی اور جب ہجرت کی ہے اس وقت آپ چوبیس سال کے تھے۔

(اشناع الاسماع ج ۱ ص ۱۰۱ بحوالہ الواقدی، الطبری، ابن الاثیر اور المقرئی)

ابوطالب نے جواب دیا: اے عزیز! میں اپنے آباء کا مذہب اور اُن کے طور طریق نہیں چھوڑ سکتا، لیکن بچہ جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ ابوطالب نے اپنے صاحبزادہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا: اے بیٹے یہ کیا مذہب ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انھوں نے کہا، والد صاحب! میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا چکا ہوں، اور رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اُن کی پیروی کرتا ہوں، راویوں کا خیال ہے کہ اس کے جواب میں ابوطالب نے کہا وہ تم کو اچھی بات ہی کی طرف بلاتے ہیں لہذا اس پر قائم رہو۔

اسلام کے متعلق تحقیق و جستجو کے لئے مکہ آنے والوں کی مدد

جو لوگ حق و صداقت کی جستجو اور اسلام کی طلب میں مکہ آیا کرتے تھے، اُن کی سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مدد اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے، اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کو خاص صلاحیت اور ذہانت بخشی تھی، جس میں بنو ہاشم ممتاز تھے، حضرت ابوذر غفاریؓ کے ایمان لانے کے واقعہ کی امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں:

”ابوذرؓ کو جب بعثتِ نبوی کی خبر ملی تو انھوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس دادی کی طرف سوار ہو کر جاؤ اور اس شخص کے بارے میں پتہ لگاؤ، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اُس کے پاس آسمان سے اطلاع آتی ہے، اُن کی باتیں سنو اور مجھے آکر بتاؤ، یہ صاحب (ابوذرؓ کے بھائی) چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

خدمت میں پہنچے، اور آپ کی باتیں سنیں، اور واپس آکر ابوذرؓ سے بتایا کہ میں نے اُن کو دیکھا کہ وہ شریفانہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور ایسی بات کرتے ہیں جو شاعری نہیں ہے، ابوذر نے کہا: میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا، وہ تم نہ بتا سکتے، پھر انھوں نے خود زادراہ تیار کیا، اور پانی کا ایک مختصر سا مشکیزہ لیا اور مکہ پہنچ گئے، حرم شریف آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، (انداز و قیافہ سے) آپ کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور وہ لیٹ گئے، حضرت علیؓ نے اُن کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ کوئی باہر سے آنے والا شخص ہیں، وہ اُن کے پیچھے پیچھے چلے مگر کوئی دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ابوذر اپنا زادراہ اور پانی کا مشکیزہ مسجد حرام میں لے آئے اور پورا دن گزار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اُن کی ملاقات نہیں ہوئی، پھر شام آئی، رات ہو گئی، ابوذر پھر لیٹ گئے، حضرت علیؓ نے اُن کے پاس سے گزے اور فرمایا: کیا ابھی تک اس شخص کو اپنے ٹھکانہ کا پتہ نہیں چلا کہ وہاں جا کے ٹھہرے، پھر اُن کو اپنے ساتھ لے کر چلے مگر اب تک ایک دوسرے سے کچھ پوچھتا نہیں تھا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور حضرت علیؓ نے اُن کے ساتھ ٹھہرے رہے، بالآخر حضرت علیؓ نے کہا: کیا آپ بتائیں گے کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا اگر تم عہد کرو اور مجھے قول دو کہ تم میری رہبری کرو گے تو بتاؤں، حضرت علیؓ نے یہ شرط قبول کی اور فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ابوذر نے بتا دیا، حضرت علیؓ نے کہا یقیناً وہ حق بات ہے، اور بلاشبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب صبح کو نیند سے بیدار ہونا تو میرے ساتھ چلنا، راستہ میں اگر میں نے کوئی خطرہ کی بات دیکھی تو رک جاؤں گا، جیسے استنجے کے لئے ٹھہر گیا ہوں، اور اگر چلتا رہوں تو میرے ساتھ ساتھ چلے آنا، اور جہاں میں جاؤں تم بھی جانا ابوذر نے ایسا ہی کیا، حضرت علیؓ کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئے، آپ کی بات سنی اور اسی وقت اور اسی جگہ ایمان لے آئے۔^۱

انتہائی اعزاز

سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور کعبہ کے در پر آئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور میرے کاندھوں پر سپر رکھ کر اونچے ہوئے اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہوا مگر میری کمزوری کو آپ نے محسوس فرمایا، فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر خود آپ بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ، جب ایسا کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لئے ہوئے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ اتنا اونچا ہو رہا ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا، میں اس طرح کعبہ کی چھت پر پہنچ گیا، اور وہاں جو پتیل یا تانبے کا بنا ہوا ثبت رکھا ہوا تھا، اس کو میں داہنے بائیں موڑنے لگا اور آگے پیچھے جھکانے لگا یہاں تک کہ اس کو اپنے قابو میں لے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرا دو میں نے گرایا تو وہ ایسا چور چور ہو گیا جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن، پھر وہاں سے اتر ادرہم دونوں (میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تیز قدم چلتے ہوئے گھروں کے پیچھے آگئے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔

جیسا کہ مستدرک للحاکم میں ہے یہ بات واضح ہے کہ یہ قصہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔^۲

۱۔ الجامع الصحیح للامام البخاری باب اسلام ابی ذر کتاب مناقب الأنصار (مطبوعہ مطبعة ارباب الحلبي مصر ۱۹۵۳ء)
 ۲۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند میں یہ حدیث نقل کی ہے (ملاحظہ ہو ج ۲ ص ۶۲۲-۶۲۵ بتحقیق احمد محمد شاہ
 مطبوعہ دار المعارف مصر) امام بخاری فی التاریخ، وابن ماجہ، والحاکم والنسائی فی الخصائص۔
 (باقی صفحہ ۵۷ پر)

ہجرت

قریش اور قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رہا، دوسری طرف قریش کی دشمنی اور مخالفت بھی پورے شباب پر تھی، اور واقعات کا تسلسل قائم رہا، ہنوشم کا مقاطعہ (سوشل بائییکاٹ) اور ان کا شعب ابی طالب میں پناہ گزیں ہونا، حضرت جعفر بن ابی طالب اور بہت سے مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف جا کر دعوتِ حق دینا، اور وہاں کے لوگوں کی بدزبانی اور بدسلوکی کا واقعہ، اسراء و معراج کا واقعہ، حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور حضرت عمر بن الخطاب کا اسلام میں داخل ہونا، اور اہل مکہ اور یاہر سے آنے والوں میں جن لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لئے کھول دیئے اُن کا ایمان لانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کرنے والے اور اُن کی حفاظت کے لئے سینہ سپر رہنے والے ابوطالب کی وفات ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کی وفات اور قریش کی روز افزوں سختیاں اور ایذا رسانی اور دشمنی کے نرت نئے طریقے ایجا کرنا جن کی کوئی حد نہیں اور اس دوران قبیلہ قحطان یثرب کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کا ایمان لانا، پھر سعیت عقبہ اولی اور ثانیہ کے واقعات، مدینہ میں سلام پھیلنا

(باقی صفحہ ۵۸ کا) بعض متاخر سیرت نگاروں کو وہم ہوا ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، علامہ برہان الدین اچلی (ولادت ۹۰۵، وفات ۱۰۲۲) اپنی مشہور کتاب "السیرة الکلبیة" میں لکھتے ہیں کہ "حضرت علیؓ کا یہ کہنا ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے واپس آئے اس ڈر سے کہ کوئی قریش کا آدمی دیکھ نہ لے" بتاتا ہے کہ یہ فتح مکہ کا واقعہ نہیں ہو سکتا! (ج ۳ صفحہ ۳)

بہت سے مسلمانوں کا میثرب کی طرف ہجرت کرنا، یہاں تک کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیؓ، حضرت ابوبکرؓ ابن ابی قحاذہ کے علاوہ صرف وہی مسلمان رہ گئے جو یا تو مجوس تھے، یا کسی مصیبت میں گرفتار تھے، اور قریش کو کھٹکا لگا ہوا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نہ چلے جائیں، ان تمام واقعات کی تفصیل آسان بھی نہیں ہے، اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سوانح میں مکمل طور پر ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان تفصیلات کی جگہ سیرت کی کتاب ہے، جو اپنی جگہ پر ایک دریاے بے کنار ہے۔

بہر حال یہی حالات تھے کہ بالآخر قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور اس تجویز پر سب متفق ہو گئے کہ ہر قبیلہ سے ایک مضبوط اور باہمت آدمی لیا جائے اور یہ سب مل کر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کریں کہ سب مل کر ایک ہاتھ بن جائیں، اس طور پر خون کی ذمہ داری تمام قبائل پر ہوگی، اور بعد منافع تمام قبائل سے خون کا بدلہ لینے کے لئے جنگ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، اس تجویز کو سب نے منظور کیا اور مجلس بنو ہاشمؓ ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا اور آپ نے حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا: تم کو کوئی بھی گزند نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات آسان نہ تھی، اور کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا اس کی پلک سے پلک نہ لگتی، اللہ کہ اس درجہ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ اُلفت و جاں سپاری کا تعلق رکھنا ہوتا، اور آپ کی بات پر اس کو کامل یقین اور مکمل اعتماد ہوتا، اور وہ خود اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کا

یہ تفصیل کے لئے دیکھیے مؤلف کی کتاب "السیرة النبویة" عربی ص ۱۲-۱۵۹ یا "نبی رحمت" (اردو)

جذبہ رکھتا ہوتا، جس درجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کانتہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کو جب پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو وہ اپنی تسکینِ نفس کی خاطر ان کی جگہ پر لیٹے ہوئے شخص کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔

لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان باتوں کو خاطر میں نہیں لائے اور بسترِ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے دروازے پر دشمن اکٹھا ہو گئے، یکبارگی حملہ کرنے کا منصوبہ تھا، جس کے لئے سب تیار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اپنے ہاتھ میں لی، اور گھر سے باہر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، آپ اس خاک کو ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے نکل گئے، اس وقت آپ سورہ یسین اس آیت تک پڑھ رہے تھے "فَاَعْيَبْنَاهُمْ فَأَنصَرُوا إِلَيْنَا"۔

آپ جب جا چکے تو کسی آنے والے نے کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا تمہیں کس کا انتظار ہے؟ بولے محمد کا، اُس نے کہا، اے نامراد! وہ تو نکل چکے اور اپنے کام پر روانہ ہو گئے، لوگوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت علیؑ بستر پر نظر آئے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر جب صبح ہوئی تو حضرت علیؑ اس پر سے اٹھے اور لوگ ناکام و بے نیل مرام واپس گئے۔

لہ اس موقع کا ایک مناسب شعر اس لائق ہے کہ نقل کر دیا جائے (مترجم)

بسترِ احمد، شبِ ہجرت یہ دیتا ہے صدا اے علی! مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہئے

۲۷ سورہ یسین آیت ۹ ترجمہ "ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو ان کو کچھ سمجھائی

ہمیں دیتا" ۲۷ سیرت ابن ہشام، ج ۱ صفحہ ۲۸۳-۲۸۴

ابن سعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی نیت سے مدینہ تشریف لے گئے تو مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے بعد یہاں ٹھہرا رہوں تاکہ وہ امانتیں جو لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں وہ سب ان کے مالکوں کو پہنچا دوں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور آپ کو امین کہتے تھے) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تین روز رہا، میں لوگوں کے سامنے آتا جانا، یہاں تک کہ وہی غائب نہیں رہا، ان تین دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گئے تھے، اس پر چلتا ہوا میں بنی عمرو بن نفوس کے محلہ میں پہنچا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، میں بھی کلثوم بن الہدم کے مکان پر پہنچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام فرمانے کی جگہ تھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ راتوں کو چلا کرتے، اور دن کو کہیں چھپ رہتے، اس طرح مدینہ پہنچے، آپ کے پاؤں پھٹ پھٹ گئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، لوگوں نے عرض کیا وہ چل نہیں سکتے، آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے، گلے سے لگایا، اور ان کے سر کے دم کو دیکھ کر رو پڑے، پھر ان پر ثعاب دہن لگایا، اور دست مبارک ان کے پیروں پر پھیرا، جس کا اثر یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن تک پھر کوئی پیروں کی تکلیف نہیں ہوئی۔

حضرت علیؓ کی مدینہ میں آمد ربیع الاول کے وسط میں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک قباء سے نہیں نکلے تھے۔

باب دوم

حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ میں

ہجرت سے وفات تک

شادی، معیشت، غزوات میں کارنامے، جنگی مہارت اور خداداد حربی کمالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت اور مکمل اعتماد

مؤاخاة

ابن سعد کی "الطبقات الکبریٰ" میں مذکور ہے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالبؓ اور سہیل بن حنیفؓ کے درمیان بھائی چارگی (مؤاخاة) کا تعلق قائم کیا۔

ابن کثیر نے بیان کیا :-

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ کو سہیل بن حنیفؓ کے درمیان مؤاخاة کرائی، ابن اسحاق نیر متعدد سیرت و مغازی کے مؤلفین نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ کی مؤاخاة خود اپنی ذات سے قائم کی، اس سلسلہ میں بہت سی احادیث نقل کی گئی ہیں، جن میں چند احادیث کی اسناد ضعیف ہیں، اور بعض احادیث کے متن میں بھی کمزوری ہے۔"

سین الترمذی میں جو روایت ہے، اُسے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مؤاخاة حضرت علیؓ کو سہیل بن حنیفؓ سے قائم کی، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کا درجہ دیا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے "ازالۃ الخفاء" اور "تذویر العینین" دونوں میں اس روایت کو ترجیح دی ہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علیؓ کو سہیل بن حنیفؓ کا عقد

ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل بیت کے بہترین فرد سے کر دیا ہے، پھر ان کو دعائیں دیں، اور ان دونوں پر پانی چھڑکا۔

ابو عمر عبید اللہ بن محمد بن سماک بن جعفر البہاشمی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے غزوہ اُحد کے بعد کیا، حضرت فاطمہؓ کی عمر اس وقت ۵ سال اور ساڑھے پانچ ماہ تھی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عمر اکیس سال اور پانچ ماہ تھی۔

اس سلسلہ کی مفصل حدیث مسند علی میں ہے کہ حضرت علیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خطبہ کیوں کر پیش کیا، فرماتے ہیں :-

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی صاحبزادی سے نکاح کا پیغام دینا چاہا تو دل میں کہا کہ کس طرح پیغام دوں جب کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے“ پھر میں نے آپ کے اس تعلق کو سوچا جو مجھ سے رہا ہے اور آپ کی شفقت و محبت کا خیال آیا تو ہمت بندھی اور میں نے یہ پیغام دے دیا، فرمایا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا: میں نے فلاں موقع پر تم کو جو حطیہ نام کی زرہ دی تھی وہ کہاں ہے؟ عرض کیا، وہ میرے پاس ہے، فرمایا یہی اس (یعنی فاطمہؓ) کو دے دو چنانچہ

۱۔ محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس روایت کے قبول کرنے میں تردد ہے، کیونکہ غزوہ اُحد ۳ھ کے شوال میں ہوا اور غزوہ اُحد ہی کے موقع پر حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تھا: اغسلی بحتی (۱) میرے جسم سے خون کے دماغ صاگردو، جب تک نکاح نہ ہو چکا ہو، کیونکہ مکن (ازالۃ الخفاء ص ۲۵۴)

صحیح بات بھی یہی ہے کہ اس غزوہ سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ بات تاریخی طور پر مسلم ہے کہ حضرت حسنؓ کی ولادت وسط شعبان (اور ایک قول کے مطابق رمضان) ۳ھ ہجری میں ہوئی (تاریخ دمشق لابن عساکر اور دوسری مستند کتب تاریخ) اس لئے غزوہ اُحد کے بعد جو شوال ۳ھ ہجری میں پیش آیا، نکاح کی روایت کسی طرح صحیح اور قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

میں نے وہ درع اُن کو دے دی (یعنی مہر کے طور پر)۔

عطاء بن السائب اپنے والد سے اور وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ کو ایک دبیز چادر میں رخصت کیا اور جہیز میں ایک مشکیزہ، ایک چمڑا، ایک کتیکہ جس میں اذخر کی چھال بھری تھی، عطا فرمایا۔

سیدنا علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کی معاشی حالت

علیؓ و فاطمہؓ (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیشت انتہائی سادہ، سخت کوشی صبر و مشقت کی معیشت تھی، ہٹا د عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ:-

”مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسے بہتیرے دن گزر گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہ تھی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ تھا، اسی زمانہ میں ایک بار باہر نکلا تو راستہ میں ایک دینار پڑا ہوا دیکھا میں ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا، اور پھر دل میں سوچا رہا کہ اس کو اٹھاؤں یا چھوڑ دوں، لیکن افلاس کی یہ شدت تھی کہ یہی طے کیا کہ اس کو اٹھا لوں، چنانچہ اس کو لے لیا اور ان نثر بانوں کو دیا جو باہر سے غلے لے کر آئے تھے، اور اس سے

لے مند الامام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب۔

قابل وثوق روایات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت علیؓ کی حضرت فاطمہؓ سے شادی کے موقع پر سامان خریدنے اور جہیز تیار کرنے کے سلسلہ میں مد کی جس کا اعتراض خود علماء و مؤرخین شیعوں نے کیا ہے (ملاحظہ ہو الامالیٰ شیخ ابی جعفر الطوسی ص ۳۹، ج ۱ مطبوعہ جدید نجف اشرف عراق وغیرہ) لے مند الامام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب (اذخر ایک خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں جو عرب میں پائی جاتی تھی)۔

آٹا خریدیا، فاطمہؓ کو دیا کہ اس کو گوندھ کر روٹیاں پکالو، وہ گوندھنے لگیں مگر فاقہ کی وجہ سے اتنی کمزور تھیں کہ آٹا گوندھنے میں ہاتھ بار بار تڑپ کر جاتا اور چوٹ لگتی، بہر حال کسی طرح انھوں نے آٹا گوندھ کر روٹی پکائی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر یہ واقعہ بتایا، فرمایا: اس کو کھا لو، اللہ نے تمہیں یہ رزق بہم پہنچایا ہے۔“

اور ہشاد الدینوری الشیبی نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: میں نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے پاؤں کے پاس ایک مینڈھے کی کھال کے سوا کوئی بستر نہ تھا، اسی پر رات کو سوتے اور اسی میں دن کو اپنی بکری کو چارہ دیتے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی خادم نہ تھا۔“

طبرانی نے معتبر اسناد (اسناد حسن) سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا میرے بچے کہاں ہیں؟ (یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما) حضرت فاطمہؓ نے کہا، آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ بچی جس کو کوئی چکھ سکے، ان کے والد نے کہا میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اگر گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے اور تمہارے پاس کچھ ہے نہیں کہ کھلا کر خاموش کرو، چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دیکھا یہ دونوں بچے ایک صراحی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچا کھچا ادھ کا کچھ کھجور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی! اب بچوں کو گھر لے چلو، دھوپ بڑھ رہی ہے، انھوں نے کہا یا رسول اللہ! آج صبح سے ہمارے گھر میں

۱۔ کنز العمال للعلامہ علی المتقی برہانپوری، ج ۳۲۵، یہ روایت ابو داؤد نے سہل بن سعد سے

ایک طویل حدیث میں نقل کی ہے، ج ۲۴۲ ۲۔ کنز العمال، ج ۳۳

ایک دانہ نہیں ہے تو اگر آپ یا رسول اللہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لئے کچھ بچے کھچے کھجور جمع کروں، یسین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے کچھ بچے ہوئے کھجور جمع ہو گئے، حضرت علیؑ نے کھجور ایک کپڑے میں باندھ لئے، اور بڑھ کر دونوں کو گود لیا اور اٹھا کر لے آئے۔

امام بخاری حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پینتے پینتے پریشان ہو گئی تھیں، ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی غلام آئے ہیں، حضرت فاطمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں مگر آپ تشریف نہیں رکھتے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کہہ دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، اور ہم لوگوں کے سونے کی جگہ تک آگئے ہم لوگ اٹھنے لگے تو فرمایا اپنی جگہ پر رہو، اس وقت میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینہ پر محسوس کی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم دونوں نے جس چیز کی خواہش کی ہے کیا اس سے بہتر چیز تم کو بتا دوں؟ جب تم سونے کو جانے لگو تو ۳ بار اللہ اکبر ۳۳ بار الحمد للہ اور ۲۳ بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ چیز تم دونوں کے لئے اس سے زیادہ کارآمد ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔

اور ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اہل صفہ کو چھوڑ کر جن کے بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں،

لے الترغیب والترہیب للترمذی ج ۵ ص ۱۷۱ مصطفیٰ البابی الجلی مصر طبع دوم ۱۹۵۲ء۔

لے بخاری کتاب الجہاد باب الدیل علی ان الخمس لنواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

تمہیں نہیں دوں گا، میرے پاس اُن کے اخراجات کے لئے کچھ نہیں ہے، لیکن ان غلاموں کو فروخت کر کے اُن کی قیمت ان اہلِ صُفّہ پر خرچ کروں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت رسانی کے لئے مشقّت

اس تنگی اور فقر و فاقہ کی زندگی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت رسانی اور آپ کو دعوتِ اِلی اللہ اور جہاد کے لئے یکسو رکھنے کی خاطر کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے، اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔

ابنِ عساکر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا:-

”ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر فاقہ تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ کسی مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے تاکہ اس سے اتنا مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پوری ہو جائے، اس تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سیچائی کا کام اپنے ذمہ لیا، مزدوری یہ تھی کہ ایک ڈول پانی کھینچنے کی اجرت ایک کھجور، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سترہ ڈول کھینچے، یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس نوع کی کھجور چاہیں لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سترہ سجوہ لے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا: جناب یہ کہاں سے لائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے

لے روایت احمد (فتح الباری ج ۷، ص ۲۳۳-۲۳۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، ملاحظہ ہو مسند علی فی منہ الامام احمد بن حنبل۔ ۲ سجوہ مدینہ کی اچھی اور لذیذ کھجور شمار ہوتی ہے اور اب بھی اس کو لوگ تیر کا اور بہتر سمجھ کر لاتے ہیں۔ ۳ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابوالحسن یہ کہاں سے لائے، مگر کنیت سے مخاطب کرنے کا مطلب اعزاز و احترام ہوتا ہے جو کبھی چھوٹوں سے بھی بطور شفقت کہا جاتا ہے اس لئے اس کا ترجمہ ”جناب سے“ کیا گیا۔ (مترجم)

عرض کیا، یا نبی الشرا! مجھے پتہ لگا کہ آج فاقہ درپیش ہے، اس لئے کسی مزدوری کی تلاش میں نکل گیا تھا کہ کچھ کھانے کا سامان کر سکوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا، عرض کیا: ہاں، یا رسول اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں ہے جس پر افلاس اس نیزی سے نہ آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پتیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کو چاہئے کہ مصائب کے روک کے لئے ایک چھتری بنالے، یعنی حفاظت کا سامان کر لے!

دلار اور شفقت کا نام

غائتِ محبت اور دلار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیؓ کو ابو تراب کہا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت علیؓ سیدہ فاطمہؓ کے پاس گئے، پھر واپس آکر مسجد میں بیٹ گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ فاطمہؓ کی طرف آگئے اور حضرت فاطمہؓ سے پوچھا تمہارے ابن عم کہاں ہیں؟ کہا مسجد میں، آپ مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ چادر اُن کی پشت سے اتر گئی ہے، اور چٹھی میں مٹی لگ گئی ہے، آپ اپنے دست مبارک سے اُن کی پشت پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنے لگے اور دو مرتبہ فرمایا: اجلس یا ابانزاب! بیٹھ جاؤ اے ابو تراب! (ابو تراب کا لفظی ترجمہ خالک لود کیا جاسکتا ہے)

۱۰ کنز العمال ج ۲ ص ۳۲۱ (آخری جملہ مصائب کی روک یا مصائب سے بچاؤ کے لئے ایک مضبوط چھتری بنانے، عربی لفظ ہے "فیلحدا للبلاد تحفافا"، تحفاف (ت کو کسرہ) جنگی پیراہن ہے جو گھوڑے کو پہنایا جاتا ہے، یا انسان پہن لینا ہے کہ نیزوں یا تیر کا اثر جسم پر نہ پڑے، جیسے زرہ یا خود۔
۱۱ صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الهاشمی۔

غزوہ بدر الکبریٰ اور اس غزوہ میں حضرت علیؑ کے کارنامے

رمضان ۲؎ میں جنگ بدر ہوئی، یہ وہ فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے امتِ اسلامیہ اور دعوتِ اسلامی کے لئے راستہ ہی صاف نہیں کیا بلکہ تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس معرکہ میں قدم رکھا، اور لوگوں کو سامنے آکر مقابلہ کرنے کی ترغیب دی تو مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید نکلا جب دونوں فریق آمنے سامنے آگئے تو کفار نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انھوں نے جواب دیا انصار کی ایک جماعت، کہنے لگے تم اچھے لوگ ہو اور ہمارے مقابل کے ہو مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں (رشتہ داروں) کو سامنے لاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی بہ نسبت اس سے زیادہ واقف تھے کہ یہ قریشی شہسوار کیسے آزمودہ کار اور جنگ میں کس پایہ کے لڑنے والے اور سورا سچھے جاتے ہیں، یہی وہ لوگ تھے، جن کی طرف جنگ کے موقع پر نگاہیں اٹھا کرتی تھیں، فنونِ سپہ گری اور شہسواری کے ماہر تھے، آپؐ نے مقابلہ آزما قریشیوں کی فرمائش سن کر فرمایا: حمزہ اٹھو! علی اٹھو! عبیدہؓ اٹھو! یہ تینوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون و رشتہ کے لحاظ سے قریب ترین افراد تھے، اور سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھے، آپؐ ان کو عزت پر رکھتے تھے، مگر خطرہ کا وقت اور نازک موقعہ آیا تو اپنے عزیزوں کو دوسروں کے مقابلہ میں

لے اس جنگ کی تفصیلات سیرت کی تمام کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں، مؤلف کی کتاب

”السیرۃ النبویہ“ ص ۲۱۵-۲۲۸ ملاحظہ ہو۔

۲؎ ان کا پورا نام عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف ہے۔

پہلے بڑھایا، یہ لوگ میدان میں اترے تو کفار نے کہا: ہاں یہ لوگ ہمارے جوڑے ہیں اور ہم نسب ہیں، حضرت عبیدہؓ نے جو عمر میں سب سے بڑے تھے، غنہ کو، حضرت حمزہؓ نے شبیبہ کو اور حضرت علیؓ نے ولید بن غنہ کو لکھارا، حضرت حمزہؓ اور حضرت علیؓ نے اپنے مقابل کے سو رماؤں کا پہلے ہی وار میں کام تمام کر دیا، اور دوبارہ لوٹ کر ان دونوں نے غنہ کو نشانہ کیا، اور حضرت عبیدہ جو گھائل ہو گئے تھے، اُن کو اٹھا کر لے آئے، حضرت عبیدہؓ ان زخموں سے جانبر نہ ہو سکے، اور شہید ہو گئے۔

”الطبقات الکبریٰ“ لابن سعد میں قتادہ سے روایت ہے کہ ”حضرت علی بن ابی طالبؓ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حامل تھے“ الحافظ ابن عساکر نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علیؓ کے ہاتھ میں دی اور اس جنگ کے بعد اُن کو ہمیشہ کے لئے بخش دی۔“

غزوہ احد

ہجرت کے تیسرے سال شوال میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اس کا وعدہ نصرت پورا ہوا، مشرکین کے سپر اکھر گئے، عورتیں اپنی جانوں کی خیر مناتی بھاگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا امیر عبداللہ بن جبیر کو بنایا تھا، اُن تیر اندازوں کی تعداد پچاس تھی، اُن کو ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی جگہ سے

لے سیرت ابن ہشام، ج ۱ ص ۶۲۵ ۵۲ الطبقات الکبریٰ، ج ۳ ص ۲۳

۳۵ تفصیلی حالات کتب سیرت میں دیکھے جائیں، مصنف کی کتاب ”السیرۃ النبویہ“ (ص ۲۲۹-۲۳۶) میں

بھی ضروری تفصیل ملے گی۔ ۵۴ البدایہ والنہایہ - ج ۴ ص ۴۷

کسی حال میں نہ ٹلیں، اور اس طرف سے آنے والے دشمنوں کا تیروں سے مقابلہ کریں تاکہ وہ پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکیں، خواہ جیت لے ہو یا میدان دشمنوں کے ہاتھ جا رہا ہو، حکم یہ دیا کہ اپنی جگہ سے کسی حال میں نہ ٹلیں خواہ یہ دیکھیں کہ پرندوں نے فوج پر یلغار کی ہے۔ لیکن جب مشرکوں کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے یہ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر لشکر کفار پر ٹوٹ پڑے کیونکہ ان کو جنگ جیت لے جانے کا یقین تھا، اور چلانے لگے، لوگو آؤ غنیمت لے لو، لوگو آؤ مال غنیمت لے لو، حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے انھوں نے ان تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یاد دلائی، مگر انھوں نے نہیں سنا، اور سمجھے کہ اب مشرکوں کے واپس آنے کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر دشمن گھات میں تھا، جیسے ہی مورچہ خالی دیکھا کفار بیکارگی ٹوٹ پڑے اور پشت کی جانب سے حملے شروع کر دیئے یہی نہیں بلکہ باواز بلند اعلان کرنے لگے کہ ”ألا إن محمدًا قد قتل“ یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) شہید ہو گئے، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، اور دشمن نے ٹوٹ کر دوبارہ وار کرنا شروع کر دیا، اور ان کو موقع غنیمت مل گیا، مسلمانوں کی فتح مندی شکست کی صورت اختیار کر گئی، اسی دوران دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا موقع مل گیا، اور ایک پتھر آپ پر بھر پور پڑا، جس سے نیچے کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا، سر مبارک پر چوٹ آئی جس سے خون بہنے لگا، ہونٹ پر زخم لگے، مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکا کہ آپ کس جگہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو سہارا دیا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اٹھایا اور آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے، حضرت مالک بن

لہ علامہ محمد طاہر مٹپنی کی کتاب ”مصحح بحار الانوار“ میں ہے کہ دندان مبارک پورے طور پر شہید نہیں ہوا

تھا، اس کے اوپر کامبراجا ہوا تھا۔

نان نے آپ کے چہرہ مبارک کے خون کو چاٹ کر صاف کیا۔

امام بخاری سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، اُن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کی کیفیت دریافت کی گئی تھی، فرمایا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھورہا تھا، کون پانی ڈال رہا تھا، اور آپ کو کیا دوا دی گئی، مجھے یہ سب یاد ہے، فاطمہؓ نبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زخموں کو دھورہی تھیں، اور علیؓ اپنی ڈھال میں پانی لے کر دے رہے تھے، جب فاطمہؓ نے یہ دیکھا کہ پانی سے خون رکنے کے بجائے اور تیز ہو رہا ہے تو چٹائی کا ایک کنارہ نوچ کر اس کو جلا ڈالا اور اس کو سر مبارک کے مجروح حصہ میں چپکا دیا، تو خون رُک گیا۔

ابن کثیر کہتے ہیں: "حضرت علیؓ غزوہ اُحد میں موجود تھے، لشکر اسلام کا میمنہ سنبھالے ہوئے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیرؓ کی شہادت کے بعد علم آپ ہی نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اُحد کے موقع میں سخت جنگ کی، لاتعداد مشرکوں کو ٹھکانے لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے بہتے ہوئے خون کو دھویا، کیونکہ جب آپ پر دشمن نے وار کیا تو سر مبارک پر زخم آئے تھے، اور آگے کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔"

حضرت علیؓ کی شجاعت اور خداداد جنگی کمال

شوال ۶۱۰ھ میں غزوہ خندق جس کو غزوہ الاحزاب بھی کہتے ہیں، پیش آیا، یہ عہد ان واقعات میں سے ہے، جن کے اثرات بہت دور رس اور اسلام کے پھیلنے میں معاون
 لہ تفصیلات کے لئے کوئی بھی سیرت کی کتاب یا مؤلف کی کتاب السیرۃ النبویہ ص ۲۲۹-۲۳۶ دیکھئے۔
 لہ الجامع ایضاً للبخاری کتاب المغازی، باب غزوہ اُحد۔ ۳ البدایہ والنہایہ - ج ۴ ص ۲۲۴

ثابت ہوئے، نیز یہ جنگ فیصلہ کن تھی، مسلمانوں کو وہ آزمائش پیش آئی جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی بولتی ہوئی نازک اور واضح تصویر ان آیات کریمہ میں دیکھی جاسکتی ہے :-

اِذْ جَاءَكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ	جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی
أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ	طرف تم پر چڑھ آئے، اور جب
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ	آنکھیں پھر گئیں، اور دل (بارے
الْمُنَاجِرَ وَتَنْظُرُونَ بِأَعْيُنِكُمْ	دہشت کے) گلوں تک پہنچ گئے اور
الظُّنُونِ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ	تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان
الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا	کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے،
شَدِيدًا (سورۃ احزاب ۱۰-۱۱)	اور سخت طور پر ہلائے گئے۔

حضرت علیؑ کے جنگ کے امور میں خداداد امتیازی کمال (عقبریتِ حبیبیہ) کا پہلی بار نشانہ دار اور مکمل اظہار اس جنگ کے موقع پر ہوا، حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورہ سے جو خندق کھودی گئی تھی، وہ مدینہ کے شمال و مغرب کے راستے پر تھی، اور یہی دشمن کے مدینہ میں داخل ہونے کا کھلا راستہ تھا، یہ خندق مسلمانوں اور قریش کے درمیان حائل تھی، دشمن کی فوج دس ہزار تھی، قریش کے شہسوار تیز گام مدینہ منورہ کی طرف بڑھتے آئے اور خندق کے قریب پہنچ کر ٹھٹھک گئے اور کہنے لگے یہ تدبیر جنگ تو نئی چیز ہے، عرب اس سے ناواقف تھے، اس کے بعد خندق کے ایک تنگ کنارے پر پہنچے، اور اپنے گھوڑے اتار دیئے وہ کود کر اُچھلے اور مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے، انہی فوجیوں میں عمرو بن عبدود بھی تھا،

جو تنہا ایک ہزار شہسواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بولا :
من یبارزہ؟ (کون ہے جو میرے مقابلہ میں آنے کی ہمت رکھتا ہے۔)

اس کے مقابلہ کے لئے حضرت علیؓ نکلے اور فرمایا:-

اے عمرو تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر کسی قریش کے فرد نے تم کو دو چیزوں کی
دعوت دی تو تم ایک ضرور قبول کرو گے، اس نے کہا بیشک! حضرت علیؓ نے فرمایا: میں تم کو
اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔

عمرو بولا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: پھر تم کو مقابلہ پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔

عمرو بولا: کیوں؟ میرے بچے (ابن اُخی بھائی کے لڑکے) میں تم کو قتل نہیں
کرنا چاہتا۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: لیکن میں واللہ تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔

یہ سن کر اس کو جوش سا آ گیا، اپنے گھوڑے سے کود کر اس کی کوحسین کاٹ دیں اور

اس کے چہرہ پر ایک ضرب لگائی اور حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا
ہو گیا، دونوں کی تلواریں چلنے لگیں، بڑھا، مڑا، پھروا، کیا، اتنے میں حضرت علیؓ کی تلوار
نے اس کا کام تمام کر دیا۔

دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عمرو نے پکار کر کہا:

کون ہے جو میرے سامنے آتا ہے اور مسلمانوں کو حقارت آمیز انداز میں کہنے لگا، کہاں
ہے وہ جنت جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ جو "شہید" ہو وہ اس میں داخل ہو جائے گا؟

کسی کو میرے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ حضرت علیؑ دو بار اٹھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور کہا، میں یا رسول اللہ! آنحضرت نے فرمایا: بیٹھے رہو، پھر عمرو نے تیسری بار لکارا اور غصہ بھڑکانے کے انداز میں آواز دی، حضرت علیؑ پھر کھڑے ہوئے اور کہا، میں یا رسول اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جانتے ہو یہ عمرو ہے؟ حضرت علیؑ نے کہا ہوا کرے عمرو، آپ نے اجازت دے دی، حضرت علیؑ اس کی طرف بڑھے اور جب اپنا نام بتایا تو اس نے کہا، اے برادر زادے! تمھارے چچا صاحبان میں بہت ایسے ہیں جو تم سے عمر میں بڑے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمھارا خون بہاؤں، حضرت علیؑ نے فرمایا: لیکن میں واللہ تمھارا خون بہانا چاہتا ہوں، پھر مقابلہ شروع ہوا، اور حضرت علیؑ نے اس کا کام تمام کر دیا۔

پھر جنگ ختم ہو گئی کیونکہ قرظہ (جو قریش کے حلیف تھے) اور قریش میں اختلاف ہو گیا تھا، نیز ان گروہوں (احزاب) کے پڑاؤ پر سرد ترین راتوں میں تیز آندھی آئی جس نے ان کی ٹیلیاں الٹ دیں اور خیمے گرا دیئے، اس واقعہ کے بعد قریش نے مسلمانوں سے مقابلہ کی ہمت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قریش اس سال کے بعد تم پر حملہ آور نہ ہوں گے اب تم ہی ان پر حملہ آور ہوا کرو گے۔

صلح حدیبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علیؑ کی محبت اور ادب و احترام

ذیقعدہ ۶؎ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، بڑے چوں و چرا اور معاندانہ رویہ

۱؎ البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۱۱۵ ملاحظہ ہو سورۃ الاحزاب، نیز کتب سیرت۔
 ۲؎ البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۱۱۵ اس واقعہ کا پس منظر اور واقعہ کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، نیز دیکھیے ”نبی رحمت“ از مؤلف۔

کے بعد اور مسلمانوں کے حدود حرم میں داخلہ نامنظور کرنے کے بعد قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا ارادہ صلح کا ہے، اسی لئے اس شخص کو بھیجا ہے، سہیل نے کہا کہ ہمارے آپ کے درمیان ایک معاہدہ تحریری شکل میں لیا جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا گیا، آنحضرت نے فرمایا لکھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل نے کہا: "رحمن" کیا ہے میں نہیں جانتا، (عربوں کی قدیم قاعدہ کے مطابق) "باسمک اللہم" لکھا جائے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں یہی لکھ دو، آپ نے پھر املا فرمایا، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا، سہیل نے کہا: اگر آپ کو ہم "رسول اللہ" مانتے تو بیت اللہ آنے سے روکتے ہی نہیں، اور نہ آپ سے جنگ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر چہ تم جھٹلاتے رہو میں اللہ کا رسول ہوں، سہیل نے کہا یہ لکھا جائے، محمد بن عبد اللہ، آنحضرت نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ پہلا لکھا ہوا مٹا دیں، حضرت علیؓ نے کہا، بخدا میں قطعاً اس کو مٹا نہیں سکتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں پر رسول اللہ لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں۔

غزوہ خیبرؓ

ہجرت کے ساتویں سال محرم کے آخر میں خیبر کی جنگ ہوئی، یہ وہ جنگ ہے جس میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نادرۃ روزگار شجاعت اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بہاں جو ان کا ترنہ تھا، لے عیج مسلم کتاب الجہاد والسیلاب صلح الحدیبیہ (دار احیاء الکتب العربیہ، طبع اول ۱۹۵۹ء) لے غزوہ کی تفصیلات کے لئے کتب سیرت کا مطالعہ کیا جائے یا مصنف کی السیرۃ النبویہ ص ۳۱۱-۳۱۹ سے رجوع کیا جائے (اردو ترجمہ "نبی رحمت" کے نام سے مجلس تحقیقات نشریہ اسلام کی طرف سے شائع ہو چکا ہے)۔

وہ دنیا کے سامنے کھل کر آگیا، اور تقدیر الہی کا یہ فیصلہ کہ یہ یہودی کالونی جس کی جنگی اور فوجی نیز جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت تھی، وہ حضرت علیؑ کے ہاتھ فتح ہو۔

خیبر ایک یہودی کالونی تھی جس کے متعدد مضبوط قلعے تھے، اور یہ یہودیوں کا جنگی مورچہ تھا، یہی نہیں بلکہ جزیرۃ العرب میں جو ان کی چھاؤنیاں تھیں ان میں آخری چھاؤنی یہی تھی، یہودی مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے علاقوں کے دشمنوں سے مل کر سازش کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان یہودیوں کی آئے دن کی سازشوں اور حملہ کے خطرات سے ہمیشہ کے لئے مطمئن ہو جائیں۔

خیبر مدینہ کے شمال مشرق میں شترمیل کی مسافت پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، مجاہدین کی کل تعداد چودہ سو تھی، آپ نے خیبر کے قلعوں پر حملہ کی ٹھان لی اور ایک ایک قلعہ فتح ہوتا رہا، لیکن القموص کا قلعہ مسلمانوں کے لئے ناقابلِ تسخیر معلوم ہو رہا تھا، اس وقت حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں آشوب کر آئیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا اسی شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ یہ قلعہ فتح ہوگا، اکابر صحابہ اس موقع پر اپنے لئے اس سرفرازی کے متمنی و منتظر تھے،

(رضی اللہ عنہم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ کو بلایا اور جیسا کہ کہا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ حاضر ہوئے اور آنحضرت نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعابِ دہن لگا دیا، اور ان کے لئے دعا کی جس سے اسی لمحہ ان کی تکلیف دور ہو گئی، اور

ایسی دور ہوئی گویا کبھی تھی ہی نہیں، آپ نے اُن کے ہاتھ میں علم دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کیا میں اس وقت تک اُن سے قتال کروں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور اُن کے مقابلہ میں اتر کر انھیں اسلام کی دعوت دو اور انھیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے، بخدا اگر تمھارے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تو تمھارے لئے بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔^۱

شیر خدا اور یہود کے سورا کا مقابلہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ القمص کے قلعہ میں داخل ہوئے، ادھر سے مشہور شہسوار مرحب بن رزینہ اشعار پڑھتا ہوا سامنے آیا، دونوں نے دو وار کئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو وار کیا تو اس کے سر کا آہنی خود اور سردونوں ایک ساتھ کٹ گئے، اس کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے، اور اسی پر جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور مسلمانوں کی فتح مندی کا فیصلہ ہو گیا، مندا بن شیبہ میں انھوں نے اپنی سند سے لیت سے روایت کی ہے کہ ہم ابو جعفر کے پاس گئے، اُن پر خشیت و ندامت کی ایک کیفیت

لہ روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم باب غزوة خيبر میں مفصل موجود ہے۔^۲ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ مرحب کو جس شخص نے قتل کیا وہ محمد بن مسلمہ تھے (ق، ص ۲۳۳-۲۳۴) لیکن صحیح یہ ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے علی بن ابی طالب تھے (طبری ص ۱۵۷۹) اور یہ بات تصریح کے ساتھ مسلم کی روایت میں ہے اور وہ اشعار بھی نقل کئے ہیں جن کو رجزیہ طور پر حضرت علی نے پڑھا تھا، اور جو واقعہ مسلم نے اپنی سند سے روایت کیا ہے اسی پر اعتماد کیا جائے گا، اور وہی لائق ترجیح ہے (ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ۸۰۰ کتاب الجہاد والیر)۔^۳ یہاں ابو جعفر سے مراد حضرت محمد الباقرا بن سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں۔

طاری تھی، وہ روئے، اس کے بعد کہا مجھ سے جاہر نے روایت کی کہ علیؑ نے خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اپنے ہاتھوں اٹھایا تھا، جس کی بنا پر مسلمان خیبر کے قلعہ پر چڑھ گئے اور اس کو فتح کر لیا، یہ پچھانک اتنا جھاری تھا کہ کوشش کر کے دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ چالیس آدمیوں سے کم اس کو اٹھانہیں سکتے۔

لہ کنز العمال ۱۲۰/۱۵ (بہ رمز)

باب خیبر کو اٹھانے کے واقعہ کو ابن کثیر نے ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں ایک مجہول راوی ہے اور انقطاع بھی ہے، حضرت جعفر کی روایت جو حضرت محمد باقر سے ہے، اس روایت کو بھی انھوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (البدایۃ والنہایۃ ج ۲ ص ۱۸۹-۱۹۰)

لیکن یہ روایت مختلف طریقوں سے مروی ہے اور یہ مشہور واقعہ ہے اور اس کا واقع ہونا مستبعد نہیں ہے، اگر اس کی صحت ثابت ہو جائے اور اگر اس کی کوئی اصل ہے تو یہ عقائد اہل سنت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کے عقائد و علم کلام میں آتا ہے "ان کرامات الأولیاء حق" (اولیاء اللہ سے کرامات کا صدور حق ہے) اور اس کی بنیاد قرآن مجید کی آیت ذیل ہے :-

كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهِمْ أَزْكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

ذکر یا جب کبھی عبادت گاہ میں مریم کے

وَجَدَا عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ بِيَرِيمَ

پاس جاتے تو تمکے پاس کھانا پاتے (کیفیت

أَنِّي لَأَكْفِيكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ

دیکھ کر ایک دن مریم سے) پوچھنے لگے کہ مریم!

عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ

یہ کھانا تمھارے پاس کہاں آتا ہے؟ وہ

يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

بولیں کہ خدا کے یہاں (آتا ہے) بے شک

(سورة آل عمران - ۳۷)

خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اولیاء امت کے سرگروہ ہیں۔

محمد بن اسحاق نے بعد الشرح حسن سے اور وہ اپنے بعض افراد خاندان سے اور وہ
 البورافح سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت علیؓ کو ضرب لگائی جس سے ان کی
 ڈھال گر گئی، حضرت علیؓ نے قلعہ کے پاس ایک دروازہ کو پکڑ لیا، اور اس کو اپنی ڈھال
 بنا لیا اور وہ اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس قلعہ کو
 آپ کے ہاتھ پر فتح نہیں کر دیا۔

البورافح نے کہا میں نے خیر کے روز اپنے آپ کو اور اپنے جیسے سات آدمیوں کو دیکھا کہ
 ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ اس دروازہ کو پلٹ دیں، مگر ایسا نہ کر سکے، اور لیت ابو جعفر
 سے اور وہ جاری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دروازہ کو چالیس آدمی مل کر اٹھا سکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی پر مکمل یقین اور کامل ایمان کا نمونہ

رمضان ۸ھ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لئے نکلنے
 کا ارادہ کیا تو لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور رازداری کے اصول پر عمل فرمایا، اور فرمایا کہ
 اے اللہ دشمنوں کی آنکھوں سے یہ ہم پوشیدہ رکھو اور قریش کو اس کی خبر نہ لگے، یہاں تک کہ
 ہم اچانک ان کے دیار میں پہنچ جائیں۔

حاطب بن ابی بلتعہ نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور بدر میں بھی شریک تھے، وہ قریش
 سے متعلق بھی تھے لیکن قریشی نہیں تھے، ان کی آل و اولاد اور ان کے گھروالے وہیں تھے،

لہ البدایۃ والنہایۃ ج ۴ ص ۲۲۵

۲۲ زاد المعاد ج ۱ ص ۲۲۱ (المطبعة المیمنیہ مصر) اور ابن ہشام ق ۲ ص ۲۹۴

مگر اُن کے کوئی ایسے رشتہ دار وہاں موجود نہیں تھے، جو اُن کے متعلقین کی حفاظت کرتے، انھوں نے چاہا کہ قریش پر ایک احسان کر دیں تاکہ وہ لوگ اُن کے رشتہ داروں کا لحاظ رکھیں، انھوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کی طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایک عورت کو دیا کہ وہ پہنچا دے اور کچھ اجرت بھی اس کو دی، یہ عمل بلاشبہ غلطی پر مبنی تھا، اللہ اُن کو معاف کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے بارے میں کلمہ خیر کہا اور فرمایا: کیا عجیب ہے کہ اللہ نے اہل بدر (کے اخلاص و قربانی) کو دیکھ کر فرما دیا ہو کہ جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا، اس عورت نے جس کو یہ خط دیا گیا تھا کہ قریش کو پہنچا دے، اس خط کو اپنے بالوں کے جوڑے میں چھپایا اور روانہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع وحی کے ذریعہ مل گئی، آپ نے حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ کو بلایا اور فرمایا کہ ابھی فوراً چل پڑو، شاخ کے باغیچے میں ایک ناقہ سوار عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے جو قریش کو پہنچانے لے جا رہی ہے، یہ دونوں حضرات اپنے گھوڑوں کو سرپٹ بھگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور اسی جگہ پر جہاں آنحضرتؐ نے بتایا تھا، اس عورت کو پالیا، اس کو اتارا اور پوچھا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ بولی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے! ان دونوں نے اس کے کجاوہ کو کھولا، اس میں کچھ نہیں ملا، حضرت علیؓ نے اس سے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف واقعہ بات کہی اور نہ ہم غلط کہتے ہیں، بخدا تم کو خط نکالنا پڑے گا ورنہ ہم تجھے برہنہ کر کے جامہ تلاشی لیں گے، جب اس عورت نے ان لوگوں کو سنجیدہ دیکھا تو اس نے کہا کہ

لہ زاد المعاد - ج ۱ ص ۲۲۱ یہ قصہ صحاح میں بھی وارد ہے۔ ۱۷۰ مہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے ۱۲ میل پر واقع ہے۔ (مصحح بحار الانوار)۔

اچھا منہ پھیر لو! انہوں نے منہ پھیر لیا، اُس نے سر کے چوڑے کو کھولا، اور خط نکال کر دے دیا، جس کو لے کر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔^۱

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسکین و تسلی کے بلند کلمات

رجب ۹ھ میں تنوک کا موکہ پیش آیا، سیرت نبوی میں اس غزوہ کی بڑی اہمیت ہے، اس سے وہ مقاصد و نتائج حاصل ہوئے، جو مسلمانوں اور عربوں کی نفسیات و احساسات اور بعد کے پیش آنے والے واقعات اور حالات کا رخ معین کرنے میں عمیق اور دیرپا اثرات کے حامل ہیں۔^۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا محافظ (گورنر) حضرت محمد بن مسلمۃ الانصاری اور پتے اہل بیت کی دیکھ بھال اور خبر گیری کے لئے اپنی جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منافقوں کے افواہ پھیلانے اور اُن کی چہرے کی بے پرواہی سے خطرہ کا اظہار فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میری نیابت و اعتماد کے معاملہ میں تمھاری حیثیت و مرکزیت وہ ہو جو حضرت ہارونؑ کی حضرت موسیٰؑ کے ساتھ تھی، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔^۳

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے بچوں اور عورتوں

لے زاد المعاد ج ۱ ص ۲۲، یہ واقعہ صحاح میں مذکور ہے۔^۲ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مؤلف کی

کتاب "السيرة النبوية" ص ۳۶۱-۳۶۳ ۳ ص صحیح بخاری باب غزوة تنوک۔

کے ساتھ چھوڑے ہیں.....۱۶

یمن کی مہم اور قبیلہ ہمدان کا اجتماعی طور پر ایمان لانا

فتح مکہ کے بعد اور غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ۹ھ میں پے درپے ہر طرف سے وفود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، انہی میں اشعریین اور اہل یمن کے وفود بھی تھے جو یہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے۔

عدا نلقى الأحبة، محمدًا وحزبہ

کل ہم دوستوں سے ملیں گے، محمد اور ان کے گروہ سے ملیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، جو بڑے نرم دل اور نازک قلب کے لوگ ہیں، ایمان تو یمنیوں کا حصہ ہے اور حکمت یمنیوں ہی کی دولت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن الولیدؓ کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے ایک جماعت کے ساتھ یمن بھیجا، یہ جماعت وہاں چھ ماہ مقیم رہی اور حضرت خالدؓ اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بھیجا، انہوں نے وہاں جا کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی پڑھ کر سنایا اس پر پورا قبیلہ ہمدان ایمان لے آیا۔

۱۶ البدایہ والنہایہ ج ۲۲۵، ۲۲۵ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مؤلف کی کتاب "السیرۃ النبویہ"

بعنوان "عام الوفود" ص ۳۴۴-۳۸۳

۱۷ البخاری باب قدوم الأشعریین و اہل الیمن..... ملاحظہ ہو زاد المعاد۔ ج ۲ ص ۳۲۵

حضرت علیؑ نے جب اہل ہمدان کے قبول اسلام کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو حضرت علیؑ کے خطا کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو گئے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر فرمایا: "اسلام علی ہمدان، اسلام علی ہمدان" یعنی سلامتی ہو ہمدان کے لئے، سلامتی ہو ہمدان کے لئے (دومرتبہ)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور انکسار طبیعت

۹۔ میں حج فرض ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سال امیر الحج بنا کر بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو اسلامی طریقہ پر حج کرائیں، اس وقت تک مشرکین اپنے طریقوں پر حج کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جن کا حج کا ارادہ تھا، ان کی تعداد تین سو تھی اور سب اہل مدینہ تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ براءت نازل ہوئی، آپ نے حضرت علیؑ کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ سورہ براءت کی ابتدائی آیتیں لے کر جاؤ اور قربانی کے دن (۱۰۔ ارذی الحجہ کو) لوگوں کو سادینا، اور بتادینا کہ جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، خانہ کعبہ کا طواف کوئی ننگے جسم نہیں کرے گا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے تو آپ اپنی زندگی بھر اس کے پابند رہیں گے۔

۱۔ زاد المعاد ج ۲ ص ۳۳ ملاحظہ ہو بلاذری کی انساب الاشراف۔ ف ۸۲۶ مطبوعہ قاہرہ (اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی)

۲۔ بعض مشرکین و اہل جاہلیت کپڑے اتار کر اور برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں گناہ کئے، اور بے تکلف رہے، ان کے ساتھ کعبہ کا طواف ایک طرح کی بے ادبی ہے۔

حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اعضباء پر نکلے راستہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تم امیر کی حیثیت سے چل رہے ہو یا مأمور کی حیثیت سے؟ حضرت علیؓ نے کہا مأمور کی حیثیت سے، دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا، حضرت ابو بکرؓ کی رہنمائی میں لوگوں نے مناسک حج ادا کئے، جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علیؓ نے لوگوں میں ان باتوں کا اعلان کر دیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی۔

حجۃ الوداع اور غدیر خم کا خطبہ

حجۃ الوداع میں حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آکر مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن اپنے دست مبارک سے ۶۳ جانور ذبح کئے (۶۳ کا عدد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے) ۶۳ اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپؐ رک گئے، اور سب میں جو باقی رہ گئے تھے، وہ حضرت علیؓ کے سپرد کر دیئے کہ وہ آپؐ کی طرف سے ذبح کریں، چنانچہ حضرت علیؓ نے اس کی تکمیل کی اور عدد مکمل کر دیا۔

ایام تشریق منیٰ میں گزارنے کے بعد آپؐ نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، طواف ووداع کے بعد لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے کا حکم دیا، اور خود آپؐ نے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا، جب آپؐ غدیر خم پر پہنچے تو وہاں ایک خطبہ دیا اور اس میں حضرت علیؓ کی خصوصیت اور شان کا ذکر فرمایا آپؐ نے فرمایا کہ میں جس کا دوست اور حامی ہوں علیؓ اس کے دوست اور حامی ہیں، پھر دعا دی "اللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ تَوَالَاہُ وَعَادِ مَنْ عَادَاہُ" یعنی اے اللہ اس کی

۱۔ ابن ہشام ق ۲ ۵۲۳-۵۲۶ ۵۲ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان صحفہ سے دو میل پر واقع ہے۔ ۵۳ السیرۃ النبویہ لابن کثیر ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۶ نقل از امام احمد والنسائی۔

حمایت فرما جو ان کی حمایت کرے اور اس کی دشمنی تو بھی کر جو ان کی دشمنی کرے یہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ بعض لوگوں نے حضرت علیؓ کی بیجا تکایت کی تھی، اور ان پر اعتراض لے جا تنقید اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، قصہ یہ تھا کہ جن دنوں حضرت علیؓ میں تھے، بعض معاملات میں انھوں نے انصاف کی بات کہی تھی، اور صحیح طرز عمل اختیار کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو زیادتی، تنگی اور سخیل پر محمول کیا تھا، حالانکہ حضرت علیؓ اس معاملہ میں حق بجانب تھے۔

ابن کثیر کا بیان ہے :-

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک حج بیان فرما چکے اور مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا، ۲۸ ذی الحجہ کو ایک اہم خطبہ دیا، یہ یکشنبہ کا روز تھا، اور مقام غدیر خم کا تھا، ایک درخت کے سایہ میں آپ کھڑے ہوئے اور مختلف باتیں ذکر فرمائیں اور حضرت علیؓ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا، ان کی امانت اور عدل کو سراہا، اور آپ کی ذات سے جو ان کا تعلق تھا اس کو بیان فرمایا، آپ کی اس تقریر سے بعض لوگوں کے دلوں میں جو غبار تھا وہ دھل گیا۔“

ابن کثیر کہتے ہیں کہ: اس سلسلہ کی اصل حدیثیں ہم یہاں نقل کریں گے اور ان احادیث کے صحیح و ضعیف ہونے کے لحاظ سے جو درجہ ہے وہ بتائیں گے بحول اللہ وقوتہ و عونہ۔

اس کے بعد ابن کثیر نے وہ بتا کہی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان احادیث میں ربط یا بس ہر قسم کی باتیں جمع ہیں اور جیسا کہ بہت سے محدثین کا قاعدہ ہے کہ ایک سلسلہ کی جو بھی احادیث ان کو ملتی ہیں وہ سب بغیر چھان بین کے نقل کر دیتے ہیں؛

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات

سنتِ الہی جو انبیاء کے کرام اور تمام مخلوقات کے لئے مفد ہے اس کا وقت آپہونچا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
 أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
 عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
 اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو صرف (خدا
 کے) پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے
 پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر ان کی وفات
 ہو جائے یا شہاد پائیں تو تم اٹلے پاؤں

(سورۃ آل عمران - ۱۴۴) پھر جاؤ۔

دعوت الی اللہ کی مہم مکمل ہو چکی تھی بشریح (قانون سازی) کا کام تکمیل پا چکا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر حق کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ پروانہ و درجوق درجوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور سارے عالم میں اس کے پھیلنے کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، آپ نے جن لوگوں کو اپنی آغوشِ تربیت میں پالا تھا، ان کی وفاداری پر آپ کو مکمل اطمینان حاصل ہو چکا تھا، جنھوں نے آپ کے زیر سایہ اور آپ کی براہ راست صحبتِ بابرکت میں رہ کر تعلیماتِ دینی کو اخذ کیا تھا، وہ اس پر خود بھی عامل و کار بند تھے اور دوسروں کو بھی کار بند رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس سب کے کھلے شواہد سامنے تھے، اس لئے اب لقاءِ حق تعالیٰ کا وقت قریب معلوم ہوتا تھا، اور آپ اس کے لئے تیار اور سرایا اشتیاق تھے، مسلمانوں کو نصیحتیں اور خطبات میں تمام امور سے بارہا آگاہ فرما چکے تھے، آپ کے پاس جو مال رہ گیا تھا، وہ بھی سب خرچ کر دیا گیا، لوگوں کا بیان ہے کہ پانچ سے لے کر

تو تک کے طلائی سکے تھے، آپ نے فرمایا اگر اپنے رب کے سامنے اس حال میں حاضری ہوئی کہ یہ مال گھر میں موجود ہے تو میں کل خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے فرمایا جاؤ ان سب کو راہِ خدا میں خیرات کر دو۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھی، آپ نے غسل فرمایا، اور اٹھنے کا ارادہ کیا تھا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر سنبھالا لیا اور فرمایا، لوگوں! نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا کہ نہیں! یا رسول اللہ! لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ مسجد میں منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو عشاء کی نماز کھڑی ہو، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلوایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت رقیق القلب تھے، انھوں نے کہا عرض تم نماز پڑھا دو! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ مجھ سے زیادہ حق دار ہیں، چنانچہ ان دنوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف میں کمی محسوس فرمائی تو دو آدمیوں کے سہارے اٹھے، یہ دو آدمی حضرت عباس اور حضرت علی تھے (رضی اللہ عنہما) اور ظہر کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف فرما ہوئے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں نفس نفیس موجود پایا تو ذرا جھجکے کہ امامت کے لئے کیسے بڑھیں، مگر آپ نے ان کو اشارہ سے فرمایا کہ تاخیر نہ کریں، جو لوگ آپ کو سہارا دیئے ہوئے تھے، ان کو حکم دیا انھوں نے آپ کو بٹھا دیا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کھڑے ہو کر آنحضرت کی افتد میں اور لوگ ابوبکرؓ کی افتد میں نماز پڑھتے رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور حضرت ابوبکرؓ نے کھڑے ہو کر۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور غلاموں اور باندیوں کے حقوق ادا کئے جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھتی گئی، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا: "فی الرفیق الأعلى، فی الرفیق الأعلى" (سب سے بڑی رفاقت والے کے حضور میں) آپ کے سامنے ایک لگن اور ایک پانی کا پیالہ تھا، اپنے دست مبارک اس پانی میں ڈالتے اور اس سے چہرہ مبارک کو تر کرتے پھر فرماتے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَوْتِ كِي اِيك جَاك كَنِي مَوْتِي هِي" پھر بائیں ہاتھ کی انگلی سیدھی کر لی اور فرماتے "لَكِي فِي الرَفِيْقِ الْاَعْلَى، فِي الرَفِيْقِ الْاَعْلَى" یہ کہتے ہوئے روح مبارک پرواز کر گئی اور ہاتھ پانی کی سمت جھک گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام پر چلی بن کر گری یہ حضرت آپ کے دامن رحمت سے وابستہ اور دل سے شیدا و فریفتہ تھے، وہ آپ کے آغوش تربیت میں اس طرح رہے جیسے شفیق باپ کی آغوش میں اس کے بچے ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اُن پر قیامت گزر گئی۔

قَدْ رَمَا اِيْق كِي جِدَائِي كَا عَم اِيْق كِي اِهْلِ بَيْتِي، خَانْدَانِ هَاشِمِي خُصُوصًا حَضْرَتِ سَيِّدَةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَوْر حَضْرَتِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ سَبَّحَ سَبْحًا زِيَادَةً تَهَا، يِه قَانُونِ قَدْرٍ اَوْ قَطْرَتِ سَلِيمِ كَا تَقَا ضَا تَهَا، پھر رشتہ کا قرب، دل کی نرمی اور گداز، احساس کی نزاکت اور محبت کا وقور مستزاد، لیکن انہوں نے اس جاں گداز حادثہ کو خدا داد قوتِ ایمانی اور تسلیم و رضا کے اس جذبہ سے جو تربیتِ نبوی کا فیض اور اُن کا خاندانی شعار تھا برداشت کیا۔

اہل بیت رسول اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل تکفین کی خدمت انجام دی، لیکن ان تمام محبتوں کے اور اس تعلق کے باوجود جس کی مثال نہیں مل سکتی آپ پر کوئی نوحہ کُناں نہ ہوا، کیونکہ آپ نے اپنی آخری زندگی میں نوحہ کرنے سے سختی سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

آپ کا ارشاد تھا یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، ان کے اس عمل سے پرہیز کیا جائے۔

یہ واقعہ دو شنبہ کے روز ۱۲ ربیع الأول ۱۱ھ کو بعد زوال پیش آیا، آپ کی عمر شریف اس وقت ۶۳ سال تھی، آپ کی وفات کا دن مسلمانوں کے لئے سخت ترین اُداسی، صدمہ اور غم کا دن تھا، اور انسانیت کے لئے سانحہ عظیم، جیسا کہ آپ کی ولادت کا دن اسی درجہ باعثِ سعادت تھا کہ اس سے زیادہ تابناک و مبارک دن تقویم انسانی میں طلوع نہیں ہوا۔

باب سوم

حضرت علی اکرم اللہ وجہہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں

اولین شخصیت کی جو منصب خلافت پر فائز ہو مطلوبہ صفات و خصوصیات، ان صفات و خصوصیات کا حضرت ابو بکرؓ پر الطباق، شرط اولین دین کی تحریف و حذف و اضافہ سے حفاظت، فتنہ ارتداد اور سلسلہ مدعیان نبوت کا انسداد، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مخلصانہ تعاون

ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن گھڑی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس اُمت کی موت و حیات کا فیصلہ کرنے کے لئے نازک ترین گھڑی اور آزمائش تھی، اسلام اس وقت تک ایک چھوٹے سے جزیرہ کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے گرد جاہلیت، مشرکانہ عقائد، حیوانی عادات و خصائل، وحشیانہ طرز زندگی، بگڑے ہوئے نظام حیات اور ظالم و جابر حکومتوں کا ایک سمندر موج زد تھا، عرب نئے نئے اسلام لائے تھے، اُن کو اپنی قدیم قبائلی زندگی میں اتحاد و یگانگت کے ساتھ کام کرنے کی اور کسی نظام کا پابند ہو کر زندگی گزارنے کی عادت نہیں تھی۔

دنیا کے وہ عظیم مذاہب جن کا اپنے اپنے زمانہ میں دور دورہ تھا جن کے ماننے والے روئے زمین کے وسیع رقبوں میں پھیلے ہوئے تھے، بے شمار قومیں اور انسانی آبادیاں ان کا کلمہ پڑھتی تھیں، وہ مذاہب آغاز تاریخ ہی میں بے راہ روی (انحراف) اور دین کے اصول میں تغیر و تبدل (تحریف) کا شکار اور اندرونی سازشوں اور بیرونی مخالفتوں کے اثر سے نیم جان اور بے روح بن چکے تھے۔

اس کا سبب صرف یہ تھا کہ ان مذاہب کے اولین پیشواؤں اور ذمہ داروں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی اُن کی قائم مقامی اور ترجمانی ان اشخاص کے حصہ میں آئی جو ان مذاہب و ادیان کے مقاصد و تعلیمات کے فہم میں وہ گہرائی نہیں رکھتے تھے، یا اُن کے بارہ میں وہ اخلاص و عزم ان میں نہیں پایا جاتا تھا، جو پیغمبروں اور داعیانِ ادیان کے نائبینِ اولین کے لئے ضروری ہے، اُن کے اندر اُن ادیان اور تعلیمات

کی اصلیت باقی رکھنے کے لئے اس درجہ کی غیرت و حمیت اور فکر مندی بھی نہیں تھی جس کی اس مرحلہ پر ضرورت ہوتی ہے، وہ دنیا طلبی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور ان میں سے اکثر جاہ و منصب پر فریفتہ تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مذاہب ان فلسفوں اور رواجی طریقوں کے اندر جذب ہو گئے، جن کو یہ مذاہب نیست و نابود کرنے کے لئے وجود میں آئے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ ان مذاہب نے زمانہ کی رو سے مصاحت کرنی اور ان کا پیوندین گئے، تاکہ مذہب ان حکمرانوں کی خواہشات کی تکمیل کر سکے، جنہوں نے اس کو قبول کیا تھا، ان حکمرانوں اور ان حکومتوں نے مذاہب کا استحصال زیادہ کیا اور فائدہ کم پہنچایا، یہ وہ صورتِ حال ہے جس سے برہمنیت، بدھ مت، زردشتی مذہب کو اپنے بانیوں کے تھوڑے ہی عرصہ بعد سابقہ پڑا، یہودیت بھی بہت جلد اس دامِ تخریب و تزویر میں گرفتار ہو گئی، اور حضرت یسوع علیہ السلام کی مفارقت کے بعد جلد ہی نصرانیت کو بھی اس سازش اور خطرہ سے دوچار ہونا پڑا۔

قدیم مذاہب کا انجام

ہم سب سے پہلے یہودیت اور نصرانیت کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں آسمانی مذاہب ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے۔

”جیوش انسائیکلو پیڈیا“ میں جو کہا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بت پرستوں سے انبیاء کی ناراضگی اور ان کا غم و غصہ اس امر کی دلیل ہے کہ زمانہ قدیم ہی سے اسرائیلیوں کے اندر بت پرستی کا رواج پڑ چکا تھا، اور بابل میں جلا وطنی سے واپسی کے بعد بھی اس کی جڑیں ان کے اندر سے ختم نہیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے مشرکانہ عقائد اور ایسی بدعتیں

قبول کر لی تھیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

نصرانیت تو اپنے پہلے ہی دور سے مسیحیت قبول کرنے والے اہل روم کی اصنام پرستی، جاہلوں کی تاویلات، اور غلو کرنے والوں کی تحریف سے دوچار ہو چکی تھی، اور ان تاویلات، تحریفات اور رسوم کے بلکہ کی تہہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی لائی ہوئی سادہ تعلیمات دب کر رہ گئی تھیں، توحید کی روشنی اور خدائے واحد کی عبادت کی تعلیم سب ان گہرے بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہو چکی تھی، اس صورتِ حال کے پیدا کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری پادری پال (SAINT PAUL) (۱۰-۶۶۵) پر ہے، جس کو مسیحیت کی قیادت اور تعلیمات مسیح کو بیان کرنے کی ذمہ داری قریب ہی عرصہ میں حاصل ہو گئی تھی، متعدد اہل علم و تحقیق کی رائے یہ ہے کہ آج عیسائیت کی جو مسخ شدہ شکل موجود ہے، اور عیسائیت کا عقیدہ اور قدیم خلقائے مسیح علیہ السلام سے زیادہ بودھ مذہب کے رسوم جو اس کے اندر سرایت کر گئے ہیں، یہ سب سینٹ پال ہی کی دین ہے، اور عیسائیت کی موجودہ ہیئت وہی ہے جس کو گذشتہ بارہ صدیوں سے عیسائی دنیا، مسیحیت کے قدامت پسند (OR? IODOX) مذہب کی حیثیت سے سینہ سے لگائے ہوئے ہے۔

قدیم ہندو مذہب برہمنیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اپنے ابتدائی زمانہ ہی سے اپنی پہلی ڈگر چھوڑ چکا تھا، اپنی سادگی کھو چکا تھا، اور اس کا خالق کائنات کے برابری سے روحانی تعلق کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا، اصنام پرستی اپنے پورے شباب پر تھی، ان کے اصنام و آلہہ (بتوں اور معبودوں) کی تعداد تینتیس کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔

بودھ مذہب کی بھی تقریباً یہی حالت تھی، اس کی بگڑی ہوئی شکل کو گوتم بودھ

کی اولین تعلیمات سے کوئی نسبت نہیں رہ گئی تھی، بُت اور مجسموں کی پرستش اور مذہبی رسوم و رواج اس پر اس درجہ غالب آگئے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ اصنام پرستی کا ایک مذہب بن گیا جس کو برہمنیت سے (معبودوں اور بتوں کے ناموں کے اختلاف کو مستثنیٰ کر کے) کوئی جدا مذہب تصور کرنا دشوار ہو گیا، یہاں تک کہ "بودھ" اور "بت" کا لفظ مراد بن گئے، جو متقارب الصّوت اور متقارب الحروف لفظ ہیں اور جیسا کہ بعض نکتہ شناس مصنفین نے لکھا ہے، بُت کا لفظ فارسی میں (اور اس کے اثر سے اُردو میں) بودھ کے لفظ کی تقلید اور نقل میں آیا۔^۱

زرّتیت کے سلسلہ میں بھی یہی بات کہی جائے گی، مذاہب عالم (RELIGIONS OF THE WORLD) کے مصنفین کہتے ہیں:—

"زرّتیت کا ردّ عمل جو زردشت کے فوت ہو جانے کے بعد (PARALLEL) ایک توازی اصلاحی تحریک کی شکل میں ہوا، اس نے قدیم مذاہب کے معبودوں (GODS) کو نئی زندگی دی، اور اس مذاہب کے ماننے والوں نے بڑے جوش و سرّت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا، اس تحریک کی قیادت قدیم کاہنوں (مذہبی پیشواؤں) نے کی اور اس پر سرّت و اطمینان کا اظہار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مذہب جس نے کبھی بڑی جرّوت و ہمت کے ساتھ توحید کی دعوت دی تھی معبودوں کے سیلاب میں ڈوب گیا۔"^۲

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے شرائط و مطالبات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے جو مشکل صورت حال سامنے آگئی تھی

اور جس پیچیدہ مسئلہ سے یہ نوخیز و نو عمر امت دوچار تھی، اور جس سے مفر بھی نہیں تھا کہ ایک نہ ایک دن اس حادثہ کو پیش آنا ہی تھا کہ یہی سنتِ الہی ہے، جس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے:-

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلُ وَكَانَ يُجَادِلُنَا اللَّهُ
تَبْدِيلًا
جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے
بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی
ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر
(سورۃ الأحزاب - ۶۲) و تبدل نہ پاؤ گے۔

اس صورتِ حال پر قابو پانے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ ایسا خلیفہ منتخب کر لیا جائے جس میں ایسی خصوصیات ہوں، جن کے ذریعہ (اللہ تعالیٰ کی توفیق ارزانی کی بدولت) وہ دین کو تحریف سے بچالے جائے اور امت کو اس جادہء مستقیم سے منحرف نہ ہونے دے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑا ہے، وہ خصوصیات یہ ہیں:-

۱۔ اس کی یہ خصوصیت ہو کہ اسلام لانے کے بعد سے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمل اعتماد کا اس کو شرف حاصل رہا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی شہادت دی ہو، اور دین کے متعدد اہم ارکان اور اہم ترین ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لئے اس کو اپنا قائم مقام بنایا ہو، اور ایسے خطرات سے چڑمواقع پر اس کو اپنے ساتھ لیا ہو جس کے لئے صرف اسی کو انتخاب کیا جاتا ہے، جس پر پورا اعتماد اور کمل بھروسہ ہو۔

۲۔ اس کی یہ خصوصیت ہو کہ بلاخیز آندھیوں کے وقت جبکہ دین کی روح اور اس کی اصلیت کا چراغ جھلملا رہا ہو اور اس کے کچھ جانے کا خطرہ ہو، ایسے سخت طوفان کے عالم میں جب کہ بڑے بڑے دل گردہ والے ایمان و یقین کے سپکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی طویل صحبت و رفاقت کا شرف رکھنے والے بھی سہم رہے ہوں، یہ شخص پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہا ہو، اس نے اس موقع پر (ثبات و استقامت میں) انبیاء کے سابقین کے کردار کا مظاہرہ کیا ہو، جس نے نگاہوں سے پرے اٹھا دیئے ہوں، اور صحیح عقیدہ اور دین کی اصلیت پر عبارتہ آنے دیا ہو۔

۳۔ اس کی خصوصیت ہو کہ اسلام کا صحیح ادراک اور اس کی حقیقت اور روح اس کے رگ و پے میں سرایت کی ہوئی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُسوہ، جنگ کی حالت میں، صلح کی صورت میں، خوف و دہشت کی فضا میں، امن و سلامتی کی ساعتوں میں، اتحاد و یگانگت کی حالت میں، تنگی و ترشی میں اور فارغ البالی اور اطمینان کی زندگی میں ہر ہر موقع اور ہر ساعت میں اس کے پیش نظر ہو۔

۴۔ اس کی خصوصیت ہو کہ دین کی حقیقت و اصلیت اور اس کو قائم و دائم رکھنے کی فکر اور اس کی غیرت اس کے اندر اس سے بدرجہا زیادہ ہو جس قدر کسی کو اپنے گھرانہ، ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کی عزت و حرمت کے بارہ میں غیرت ہوتی ہے، اور اس راہ میں محبوب سے محبوب شے، اور عزیز سے عزیز ہستی کی پاسداری، کوئی تاویل و توجیہ کسی طرح کا خوف یا طمع حائل نہ ہو سکتا ہو۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا اور مرضی کو عمل میں لانے اور ان کی تکمیل کا اُس کے اندر بے پایاں جذبہ ہو اور آپ کے راستے سے ہر موخراف بھی اس کو گوارا نہ ہو، اور اس سلسلہ میں کسی کی ملامت کا ڈرنہ ہو۔

۶۔ اس کی خصوصیت ہو کہ وہ دنیاوی جاہ و ثروت کا طالب نہ ہو اور نہ اس کو اپنے عیش و آرام کی فکر ہو، دولتِ دنیا اور لذتِ عیش کے معاملہ سے اس درجہ

بے نیاز و کیسہ ہو کہ سوائے اس کے قائد و ہادی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اس کی کوئی دوسری مثال نہ ملتی ہو، اپنے یا اپنے خاندان کے لئے کسی حکومت کے قیام اور اس کی توسیع و ترقی کا خواب بھی کبھی اس نے نہ دیکھا ہو، جیسا کہ قریب ترین ممالک (روم و فارس) کے حکمران خاندانوں کا قدیم و تیرہ رہا ہے کہ ان کی ساری مسمعی خاندانی سلطنتوں اور بادشاہتوں کی تاسیس و توسیع کے لئے وقف رہی ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان خصوصیات کے جامع اور ان شرائط پر پورے اترتے تھے

یہنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان شرائط پر ہر طرح سے پورے اترے اور وہ ان تمام خصوصیات کے جامع تھے، اپنی خلافت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیات مبارکہ میں اور آپ کی وفات کے بعد اپنے عہدِ خلافت میں آخری دم تک اس طرح ثابت قدم رہے کہ کسی انکار کرنے والے یا شک کرنے والے کے لئے انکار یا شک کی گنجائش نہیں ہے اور آپ کی خصوصیات بدیہی صورت میں اور تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں۔

اب ہم بالترتیب بیان کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت یسنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان شرائط پر پورے اترے:-

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کس طرح مکمل اغنا تھا، اس کا اظہار اس امر سے ہوتا ہے کہ آپ نے انتہائی خطرات سے سفر میں ان کو

لہ ملاحظہ ہو سیرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ "البدایۃ والنہایۃ" لابن کثیر، ج ۶۔ اور "الاصابہ فی تمییز الصحابہ" للحافظ ابن حجر اور دوسری سیر و تراجم کی کتابیں۔

ساتھ لیا، یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر تھا، جب کہ دشمن گھات میں تھے، ایسے سفر میں کوئی صاحبِ عقل انسان ایسے شخص کو اپنا راز دار و دمساز نہیں بنا سکتا، جس پر اس کو مکمل بھروسہ نہ ہو، جب کہ معلوم ہو کہ قدم قدم پر خطرہ تھا، تلاش کرنے اور تعاقب کرنے والوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس وقت سفر میں اسی کو ساتھ لیا جاتا ہے جو اپنی جان اور زندگی سے زیادہ اپنے محبوب و آقا رفیق کو عزیز رکھتا ہو۔

اس کا نامہ (رفاقتِ سفر) کو قرآن کریم نے ذکر کر کے دوام عطا کر دیا:۔

ثَانِيًا اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (اس وقت) دو ہی شخص تھے، جن میں

اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ (ایکا بویکر رہتے تھے) دوسرے (خود سوال اللہ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب وہ دونوں

غار (ثور) میں تھے اس وقت پیغمبر (سورۃ توبہ - ۲۰)

اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو،

خدا ہمارے ساتھ ہے۔

یہ وہ مدح ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی سہیم و شریک نہیں۔

دین کے بعض اہم ارکان میں اپنا قائم مقام بنانے کا جہاں تک تعلق ہے تو

لہ "منہاج الکرامہ" کے شیوخ مؤلف ابن المظہر احملی نے لکھا ہے:۔

"اس میں ان کی (یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی) کوئی فضیلت نہیں ہے کہ غار میں وہ ساتھ

لے ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آپ نے اس لئے سفر میں ساتھ رکھا ہو کہ آپ کا راز فاش نہ ہو" روایت

ہے کہ مصنف نے اس بات کا ادلیجا خدا بندہ خاں سے ذکر کیا (وہ امیر حس کے لئے یہ کتاب لکھی گئی

تھی) اس نے جو کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ "ایسا کام کوئی صاحبِ عقل نہیں کر سکتا"

یہ معلوم ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ میں قائم مقام نہیں بنایا جاسکتا کیوں کہ یہ وہ فرائض ہیں جن کو ہر شخص بطور خود انجام دیتا ہے، قائم مقامی نماز کی امامت میں یا فریضہ حج کی قیادت و رہنمائی میں ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں شرف تہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور اس معاملہ میں حضرت ابوبکرؓ کے برابر کا درجہ کسی کو نہیں دیا، جیسا کہ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ”میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض و وفات کی تفصیل سناؤں، فرمایا: ضرور، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے دریافت فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں، وہ سب آپ کے منظر ہیں، فرمایا: لگن میں میرے لئے پانی رکھو، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا، آپ بیٹھے اور غسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑے لمحہ کے بعد ہوش آیا تو فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں، وہ سب آپ کے منظر ہیں، فرمایا: لگن میں ذرا پانی دو، حکم کی تعمیل کی گئی، آپ بیٹھے اور غسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پہلا سوال یہی کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا نہیں، وہ لوگ آپ کے منظر ہیں، فرمایا: میرے لئے لگن میں پانی رکھو، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپ کے حکم کے بموجب ایسا ہی کیا گیا، اور آپ نے اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی تو بے ہوشی طاری ہو گئی، چند لمحوں کے بعد افاقہ ہوا تو یہی سوال فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب یا گیا نہیں، لوگ آپ کے منظر ہیں، ادھر یہ حال تھا، دوسری طرف لوگ مسجد میں بیٹھے آنحضرتؐ کی

تشریف آوری کے منظر تھے، تاکہ غشاء کی نماز ادا کریں، آنحضرتؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو بلوایا بھیجا کہ وہ امامت فرمائیں، جب ابوبکرؓ کے پاس پیغام لے جانے والا پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نماز کی امامت کا حکم دیا ہے تو حضرت ابوبکرؓ نے جو بہت یقین القلب تھے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ تم نماز پڑھا دو، حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں! آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ ان دنوں میں حضرت ابوبکرؓ نے نماز کی امامت فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر کچھ قدرت محسوس کی اور مرض کا اثر لہکا ہوا تو آپؐ دو آدمیوں کے سہارے نکلے جن میں ایک حضرت عباسؓ تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت ابوبکرؓ نماز پڑھانے کے لئے تیار تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں تشریف لارہے ہیں تو ذرا جھجکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ آگے بڑھیں اور تاخیر نہ کریں، پھر کہا کہ مجھ کو ان کے پہلو میں بٹھا دو، چنانچہ ان دونوں نے آپ کو حضرت ابوبکرؓ کے پہلو میں بٹھا دیا، حضرت ابوبکرؓ کھڑے ہو کر آنحضرتؐ کی اقتدا میں اور لوگ حضرت ابوبکرؓ کی اقتدا میں نماز پڑھتے رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور حضرت ابوبکرؓ نے کھڑے ہو کر، حضرت عبید اللہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے یہ واقعہ سننے کے بعد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں جو میں نے حضرت عائشہؓ سے سنا ہے، آپ کو سناؤں؟ انھوں نے کہا کہو، میں نے پوری روایت سنائی، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کی تصدیق کی، اور صرف یہ پوچھا کہ کیا حضرت عائشہؓ نے ان صاحب کا نام بتایا تھا، جو حضرت عباسؓ کے ساتھ مل کر آنحضرتؐ کو لے گئے تھے، میں نے کہا نہیں، حضرت عبداللہؓ نے کہا وہ علیؓ تھے!

دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ سے ہے کہتے ہیں کہ ”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے اور آپ کے مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابو بکرؓ بہت رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت نہیں کر سکیں گے، آنحضرتؐ نے فرمایا: ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، عورتوں کے طبقہ کا طرز گفتگو وہی ہے جو ان عورتوں کا تھا، جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سابقہ پڑا تھا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی قیادت کے لئے حضرت ابو بکرؓ کو اپنی جگہ پر بھیجا، یہ ایک بڑا منصب تھا، اور اہم ذمہ داری، ۹ھ میں حج فرض ہوا ہے اور اسی سال رسول اللہؐ نے حضرت ابو بکرؓ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا، تاکہ وہ لوگوں کو اپنی رہبری میں حج کرائیں، مشرکین حج کے موقع پر اپنی جگہوں پر تھے، مسلمانوں میں جن لوگوں نے حج کرنا چاہا انھوں نے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ حج کیا، ان مسلمانوں کی تعداد تین سو کی تھی جیسا کہ گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

۲۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قوت برداشت اور ثابت قدمی اور فیصلہ کن لمحات میں دل کی مضبوطی اس وقت ظاہر ہوئی جب کہ مسلمانوں پر سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی آئی جو مسلمانوں کے لئے بڑے امتحان کا وقت تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا حادثہ، اس حادثہ کی خبر مسلمانوں پر پھیلی بن کر گری، کچھ لوگ تو اس کے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے، جن میں پیش پیش خود حضرت عمرؓ تھے، جو باوجود اپنی عقل کی پختگی اور دل کی مضبوطی کے

۱۔ سیرت ابن ہشام، ق ۲ ص ۵۲۳-۵۲۶، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم اس سے ڈر رہی ہو کہ اگر تمہارے والد کی امامت کے زمانہ میں میری وفات ہو گئی تو لوگ تمہارے والد کو مطعون کریں گے کہ ان کی نیابت نامبارک تھی، مگر اس کو اس انداز میں کہتی ہو کہ والد صاحب بہت رقیق القلب ہیں، امامت کا حق نہ ادا کر سکیں گے۔

اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، انھوں نے مسجد میں آکر لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ جب تک سب منافق فنا نہ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہو سکتی۔

اس وقت بروقت کام آنے والے شخص کی ضرورت تھی، جس کے اندر پہاڑ جیسی عزیمت ہو جو نہ طلے نہ ہیٹے، اس خبر کے ملتے ہی حضرت ابو بکرؓ اپنے گھر سے آئے مسجد کے دروازہ پر گھوٹے سے اترے، حضرت عمرؓ اس وقت لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، وہ کسی طرف ملتفت نہیں ہوئے اور بیدھے حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں تشریف لے گئے جہاں حضورؐ کا جد مبارک تھا، جس پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی، آپ نے چادر ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشیمانی مبارک کو بوسہ دیا، اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ موت جو اللہ نے مقرر کر دی تھی، وہ آپ نے آزمائی، اب اس کے بعد کوئی بھی موت آپ پر طاری نہیں ہوگی، پھر چادر سے چہرہ انور کو ڈھک دیا اور باہر نکل آئے، اس وقت تک حضرت عمرؓ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، آپ نے فرمایا! ذرا ٹھہرو عمرؓ اور سنو! مگر وہ مضربے کہ بولتے رہیں، جب حضرت ابو بکرؓ نے دیکھا کہ عمرؓ خاموش نہیں ہو رہے ہیں، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں نے جب آپ کی بات سنی تو آپ کی طرف بڑھ گئے اور حضرت عمرؓ کو چھوڑ دیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا۔

”لوگو! تم میں سے جو بھی محمدؐ کی پرستش کرتا ہو وہ سن لے کہ محمدؐ گزر گئے (عربی

میں لفظ ”مات“ ہے) اور جو شخص کہ اللہ کی پرستش کرتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہئے

کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔“

اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی :-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
 أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
 وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ
 يَصُرَ اللَّهُ تَبِيًّا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
 الشَّكِرِينَ

اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو صرف
 (خدا کے) پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے
 پیغمبر ہو گئے ہیں، بھلا اگر یہ مرجائیں یا
 مارے جائیں تو تم اٹلے پاؤں پھر جاؤ،
 اور جو اٹلے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ
 نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں

(سورۃ آل عمران - ۱۴۴) کو بڑا ثواب دے گا۔

جنھوں نے مینظر دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ بخدا لوگوں کی یہ حالت تھی کہ گویا لوگوں کو اس
 آیت کے نازل ہونے کا پتہ نہ تھا، جب ابو بکر رضی نے اس آیت کی تلاوت کی تب معلوم ہوا حضرت
 عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں حیرت زدہ
 رہ گیا، اور یقین کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔

۳-۴۔ حضرت ابو بکر رضی کو اسلام کا صحیح ادراک اور کس درجہ سچا اور سچی فہم حاصل تھا،
 اور دین کی اصلیت اور اس کی بقا کے لئے ان کے اندر کتنی غیرت تھی کہ دین اسی نہج پر قائم
 رہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑا تھا، اس کا اندازہ ان کے اس
 جملہ سے ہو سکتا ہے، جو ان کے صحیح جذبات کی ترجمانی کرتا اور حمایتِ اسلام و حمیتِ دینی میں
 ان کا مقام معین کرتا ہے، وہ ایک جملہ جو طویل و مبلغ خطبوں کے برابر بلکہ ایک ضخیم کتاب کے

لے عربی لفظ "عقرت" ہے جس کے معنی ہیں، حیرت زدہ ہونا۔

۲۔ سیرت ابن ہشام، ق ۲، ۶۵۵-۶۵۶ نیز بخاری نے "باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
 ایک طویل حدیث میں اس کو روایت کیا ہے۔

برابر ہے یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا، جب کہ بہت سے عرب قبیلوں نے بیت المال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دیا تھا، اور اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اور شریعت کی تکمیل ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا "قد انقطع الوحي وتمّ الدين" ^۱ "أينقص الدين وأناحي" وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور دین مکمل ہو چکا، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی کی جائے گی؟ مانعین زکوٰۃ چونکہ زبانی طور پر اسلام کا نام لیتے اور بہت سے احکام کو تسلیم کرتے تھے، اس لئے متعدد بڑے بڑے صحابہ کو ان سے جنگ کرنے کے معاملہ میں تامل نہ تھا، لیکن حضرت ابو بکرؓ کی رائے اور فیصلہ میں ایک لمحہ کے لئے تبدیلی نہیں آئی، اور اس معاملہ میں ان کے اندر کوئی لچک یا تردد پیدا نہیں ہوا، ان کا یہ قول روایت کیا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا "اگر ان قبائل نے بکری یا اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیا کرتے تھے) نہیں دی تو میں ان سے جنگ کروں گا، زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور بخدا میں قطعی طور پر اس سے مقابلہ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا" ^۲

حقیقتاً اس وقت خلیفہ وقت کو زکوٰۃ نہ دینا اسلام کی عمارت میں ایک نشگانہ

لہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے کے بارے میں عرب قبائل کی آراء کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔

"ارکان اربعہ" از مؤلف (رکن زکوٰۃ) نیز علامہ خطابی کی "معالم السنن" میں بحث "انواع المانعین" ^۱ لہ مشکوٰۃ میں مذکور ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: اے خلیفہ رسول اللہ! لوگوں کو ملائیے اور ان کے ساتھ نرم دلی فرمائیے، تو فرمایا کہ تم جاہلیت میں سخت تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد تم میں کمزوری آگئی؟ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، دین مکمل ہو گیا، کیا میرے جیتے جی دین میں کتر بیونت کی جلائے گی؟ (روایت زرین)

۳۔ ایک روایت میں "عنان" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں بکری کا بچہ اور دوسری روایت میں "عقال" کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جانور باندھنے کی رسی۔ ^۲ البدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۳۱۱

ڈالنے کے مراد ف تھا، جس سے بغاوت اور انار کی کا دروازہ کھل جاتا، اگر خدا نخواستہ حضرت ابوبکرؓ اس میں سہل انگاری سے کام لیتے اور ان کی سرکوبی میں سستی برتنے تو ان کے بعد کوئی بھی اس شگاف کو پرنہ کر سکتا، اور اس کے بعد دوسرے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے، نماز کے بارے میں بھی لوگ کہتے کہ مساجد میں جمعہ اور عید کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں گے، روزہ کے بارے میں کہتے کہ رمضان کی کیا قید اور اس ابتداء اور انتہاء کے وقت متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ لوگ حج کے سلسلہ میں مونگکانی کرتے اور کہتے کہ معین مناسک دا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کیوں اس کو ایک خاص وقت ہی میں ادا کیا جائے، اسی طرح اور بھی باتیں پیش آ سکتی تھیں، خلافت نبوی اور امارت شرعیہ جس سے حدود اور احکام مرتب ہیں، ایک ایسے دریا کے مانند ہو جاتے جس میں پانی نہ ہو، جیسے شاعری میں فن عروض کی بحریں ہوتی ہیں، کہ نام اُن کا بحر ہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں، اسلام کی لڑی ٹوٹ جاتی، اور اس کے دانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کبھر جاتے، لہذا حضرت ابوبکرؓ کا یہ رویہ جس میں کوئی کمزوری اور ڈھیلا پن نہیں تھا، اور جس میں انھوں نے کوئی سودا کرنا یا اس سے دست بردار ہونا قبول نہیں کیا، یہ ایک لہامی طرز فکر تھا، جس سے اسلام کی صداقت اور عظمت ثابت ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اپنی اصلیت اور خالص شکل میں موجود ہے۔

اس تاریخی حقیقت کو سمجھوں نے تسلیم کیا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ارتداد کی بیخ کنی

لہ یہ عبارت مؤلف کی کتاب "ارکان اربعہ" سے منقبت ہے۔ ۲۷ جنگ ارتداد کے بارے میں بعض معاصر مصنفین کا خیال ہے کہ اس کو ہوا دینے اور بھڑکانے میں اہل کتاب کا بڑا ہاتھ تھا، ان کو جزیرہ عرب میں اپنے اثر و نفوذ بڑھانے اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرنے کا موقع نہیں رہا تھا، اس لئے انتقام میں وہ اہل رتدہ کو مشتعل کر رہے تھے۔

ڈاکٹر جمیل عبداللہ مصری اپنی تالیف "انراہل الکتاب فی الفتن والحروب الأھلیة فی القرن الاول الهجری" (پہلی صدی ہجری میں فتنہ اٹھانے اور خانہ جنگی برپا کرنے میں اہل کتاب کے اثرات) میں لکھتے ہیں: "یہ آپس کے پکیٹ دراصل یہودیت کی سازشی شورش تھی جو اہل باد یہ کی جانب سے تحریک ارتداد کا نقاب ڈالے ہوئی تھی، اس کے ذریعہ اہل کتاب نے زیادہ وسیع پیمانے پر سختی اور جوش کے ساتھ میلہ کی قیادت میں اپنی ٹولیوں کو اکٹھا کرنے کا موقع حاصل کر لیا"

کرتے ہیں اور اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کے مقابلہ میں حضرت ابوبکرؓ کا جو کردار تھا وہ انبیاء اور پیغمبروں کا کردار تھا، جو انھوں نے اپنے زمانوں میں ادا کیا تھا، اور یہی نبوت کی خلافت کا حق تھا، جسے حضرت ابوبکرؓ نے اپنے عہد میں ادا کیا، اور مسلمانوں کی دعا اور تحسین کے مستحق ہوئے، اور جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں وہ مستحق رہیں گے۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو اچھی طرح سمجھنا اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ ان کا جائزہ لینا، اور اس بات کی کوشش کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی خواہشوں کے عین مطابق تمام امور انجام پائیں، اس کا نمونہ حضرت ابوبکرؓ کے اس اصرار میں ملتا ہے، جیسا انھوں نے حضرت اُسامہؓ کی قیادت میں فوج بھیجی، جیش اُسامہ کے بھیجے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ فرما چکے تھے، اور یہ جماعت روانہ ہو گئی تھی، مگر مدینہ سے ایک فرلانگ ڈورجٹ میں تری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب علی سے مل گئے، جماعت وہاں پر رُک گئی، مگر حضرت ابوبکرؓ نے اس کی تیاری کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور ارادہ کے احترام کا یہ جذبہ تھا، ورنہ مدینہ سے اس وقت فوج بھیجنے کا کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں ارتداد اختیار کرنے والے مدینہ پر حملہ نہ کر دیں یا دوسرے دشمن کسی اور طرف حملہ آور نہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابوبکرؓ اپنے ارادہ میں اٹل رہے۔

حضرت ابوہریرہؓ نے اس واقعہ کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، ابوالاعرج

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ابوبکرؓ خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اس بات کو انھوں نے دوبارہ دوبارہ دہرایا، پھر جیش اُسامہ کے بھیجے جانے کا واقعہ بیان کیا، اور اس سلسلہ میں فرمایا:

”حضرت ابوبکرؓ نے جیش اُسامہ کو روانہ کر دیا اور کہا: جس جیش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کر دیا تھا، اُسے واپس نہیں ہونے دوں گا، وہ جھنڈا جس کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے، اس کو میں نہیں کھولوں گا“ چنانچہ جب اُسامہ اُن قبائل کی طرف سے گزرتے جو مائل بہ ارتداد تھے تو وہ لوگ آپس میں کہتے: اگر اُن لوگوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس طرح نہیں نکل سکتے تھے، اُن کو جانے دیا جائے کہ روم سے مقابلہ کریں (دیکھیں کیا ہوتا ہے) چنانچہ یہ لوگ رومیوں سے لڑے اُن کو شکست دی اور خود صحیح و سالم واپس آئے اس پر یہ مذہبِ بینِ اسلام پر ثابت قدم رہے!

وہ لوگ جو مزدہم و کرمیت سے کنارہ کش ہو گئے تھے، اور کفر کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے احکام سے روگردانی کی اور نماز وغیرہ کا انکار کر کے اوجاہلیت کی

لہ البدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۳۰۴، واضح ہے کہ یہ وہ عرب قبائل کے بدو تھے جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت جاگزیں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگ مرکزِ اسلام اور دارِ ہجرت (مدینہ منورہ) سے دور رہے، جو ایمان کی پرورش اور اسلام کی عملی تربیت کے لئے ایک ایمانی درسگاہ تھی، اور جہاں سلامی ماحول تھا، اور جہاں یہ ممکن تھا کہ اسلام کو اچھی طرح سمجھ کر دل سے اس کے لذت نشاس ہوتے اور دین کی محبت ان کے رگ پے میں سرایت کر جاتی، نیز یہ کہ اُن کے اندر قدیم جاہلیت کی رگ زندہ تھی، ربیعہ و مضر، عدنان اور قحطان کے درمیان کی آویزشیں اور قبائلی عصبیت، خاندانی اختلافات کی روح باقی تھی، یہی وہ بدو تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا: "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسَلَّمْنَا وَ لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" (الحجرات ۱۴) ترجمہ (دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ (یوں) کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا) اور ایک جگہ فرمایا: "فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا يَبَاءَ حَتَّىٰ يَهْلِكُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (سورۃ النساء ۸۹) ترجمہ (تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔)

راہ پر چلنے لگے تھے یعنی وہ لوگ جن کو خطابی نے قسم اول میں شمار کیا ہے اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے جن کو خطابی قسم دوم میں شمار کرتے ہیں حضرت ابوبکرؓ کا اُن سب سے قتال کرنا اس بنیاد پر تھا کہ یہ سب ارتداد کے مجرم تھے جو بات دین میں قطعیت کے ساتھ فرض ہے اس کے یہ لوگ ٹنکر تھے اسی لئے حضرت ابوبکرؓ نے کہا تھا کہ واللہ میں اُن لوگوں سے قتال کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کریں گے کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ رہا اُن لوگوں سے حضرت ابوبکرؓ کا قتال کرنا جو امام کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے اور اس پر قبضہ کر کے اپنی ملکیت بنانا چاہتے تھے یا اپنے قبیلہ میں اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے تھے یا وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے پر راضی تھے اس کو روکا نہیں تھا مگر اُن کے سردار اُن کو روک رہے تھے اُن سب سے قتال حضرت ابوبکرؓ نے اس بنیاد پر کیا کہ یہ لوگ باغی تھے اور باغی سے قتال قرآن سے ثابت ہے اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ

اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی

فَعَاتِلُوا الَّتِي تَبَعِيَ حَتَّى تَفِجَ ۚ

کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں

إِلَى أَمْرٍ آتٍ (سورۃ حجرات - ۹)

تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔

حضرت ابوبکرؓ نے ایسے تمام قبائل کے فتنہ کا قلع قمع کر دیا، جنہوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی تھی، پھر مدعیان نبوت کی سرکوبی کی یہ بھی سخت فتنہ تھا، اگر باقی رہ جاتا اور پھیلتا تو اسلام کا نام و نشان نہ رہتا، اس سلسلہ میں مسلمہ کذاب کی فکر کردار کو پہنچا، صدیق اکبرؓ نے اہل ارتداد کا

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، البدایہ والنہایہ - ج ۶ ص ۳۶۴۔ ڈاکٹر جمیل عبدالشہری لکھتے ہیں:-
 ”مسلمہ کی طاقت کو پس کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل ارتداد کی جنگ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی جو اسلام کیلئے
 بہت بڑا خطرہ تھی، اور اہل کتاب جو جزیرہ عرب میں اپنا نفوذ قائم کرنا چاہتے تھے انکی آخری کوشش تھی
 جو ناکام ہو گئی، اور جزیرہ عرب کیلئے وہ وقت آیا کہ اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہے،
 اور چونکہ مسلمہ کی طرح کسی اور میں قوت نہ تھی اسلئے مسلمانوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔“
 (انراہل الکتاب فی الفتن والمحروب الالہیہ فی القرن الاول البجری ص ۱۱۱) (باقی ص ۱۱۲ پر)

خاتمہ کیا، مالعینِ زکوٰۃ کی سرکوبی کی گیارہ قائدینِ جیش کے دستے مقرر کئے، جنھوں نے سباح بنی تمیم،
الغناء کے فتنوں کو خاک میں ملا دیا، اسکے نتیجے میں اہل بحرین، اہل عمان، ہبہ اور اہل بنی اسلام کے دائرہ میں آپس
آئے حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں کفارِ مشرکین اور مرتدین جو عراق اور جزیرہ عرب میں ہلاک و مقتول ہوئے، انکی تعداد
پچاس ہزار سے کم نہیں تھی،^۱ ابن کثیر اس حقیقت پر صداقت و بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں :-

”حضرت ابوبکرؓ دین سے کٹنے والے بھگڑوں کو دوبارہ واپس لائے حتیٰ
اپنی ہیئت میں واپس آیا، جزیرہ عرب کی سرزمین پورے طور پر ہموار ہو گئی، او
دور دراز کے لوگوں اور قریب کے رہنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہا؟“

محمد بن اسحاق کہتے ہیں :-

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقفا ہوئی تو عربوں میں ارتداد نے پاؤں نکالے
یہودیت اور نصرا نیت سر اٹھانے لگی اتفاق اُبھرنے لگا اور مسلمان ایسے ہو گئے جطرح بائبل میں بھیگے
ہوئے پھر باکرے سڑراتوں میں سے مسٹائے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، او
حالات اس وقت تک ہی جب تک کہ اللہ نے ان سبھوں کو حضرت ابوبکرؓ کی قیادت میں یکجا کر دیا۔^۲
”حضرت ابوبکرؓ نے خالد بن الولید کو عراق بھیجا اور انھوں نے اس کے
بڑے حصہ کو فتح کر لیا، اسی طرح الانبار اور دومتہ الجندل کے محروں میں فتحیاب
ہوئے، اس کے علاوہ متعدد محروں کے اور جنگیں ہوئیں جن میں فتح اسلام کی ہوئی۔“^۳

(باقی ص ۱۱۱ کا) اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں :-

”تحریک ارتداد کے بیڈروں کے زوال کے بعد ہی جزیرہ نمائے عرب اسلام کے جھنڈے
کے تحت متحد ہو سکا یا یوں کہئے کہ یہاں کے باشندے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت میں
پیوست ہو گئے، اور اہل کتاب کا جزیرہ عرب میں سیاسی نفوذ ختم ہوا۔“ (ایضاً ص ۱۹)
لہ البدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۳۱۹ لہ ایضاً ص ۳۲۹ لہ ایضاً ص ۳۳۲ لہ ایضاً ص ۳۴۹ لہ ایضاً ص ۳۵۹
۳۵۹ ایضاً ص ۳۶۰

اس طرح عربوں میں امن و امان بحال ہوا، وہ عرب جو اسلام کی اساس اور اُس المال تھے، اور جزیرہ عرب کو استنقرار حاصل ہوا، جو کہ اسلام کا سرچشمہ اور مرجع تھا، جس سے ہر معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا، اسی طرح فتوحات کی لہر عراق اور شام تک پھیل گئی، اور مسلمان اس کوشش میں مشغول ہو گئے کہ اسلام کا سایہ زیادہ سے زیادہ رقبہ زمین پر چھا جائے، اور اس کی مملکت اور آراضی پڑوسی ممالک تک وسیع ہو جائیں، اور یہ سلسلہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے عہد تک جاری رہا، جس وقت حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دنیا سے کوچ کیا اس وقت دمشق فتح ہو چکا تھا، اور یرموک کا فیصلہ کن معرکہ ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، حقیقت یہ ہے کہ حتمی فتوحاتِ اسلامیہ میں، وہ خواہ حضرت عمرؓ اور عثمان غنیؓ کے عہد میں ہوئی ہوں بلکہ اُمویین کی حکومت کے وقت بھی جو حصے اسلامی مملکت میں داخل ہوئے وہ سب ان کوششوں کا نتیجہ تھے، جو حضرت ابوبکرؓ نے اپنے عہد میں کیں، اور یہی وہ بنیاد تھی، جس پر کہ اسلام کا سیلِ رحمت بہا، پھیلا اور پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا۔

(۶) جہاں تک دنیاوی راحت و آسودگی سے بے رغبتی، دنیا طلبی سے پرہیز، اور مسلمانوں کے بیت المال سے قائدہ اٹھانے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں سیرت ابوبکرؓ سے دو مثالیں دینا کافی ہوگا، پہلا واقعہ یوں ہے :-

”کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو کسی مٹھی چیز کی خواہش ہوئی حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جس سے مٹھا خرید سکیں، اہلیہ محترمہ نے جواب دیا لیکن بی روزانہ کے خرچ میں چند دن میں تنا کچھ بچا سکتی ہوں جس سے مٹھا تیار کرنے کا سامان ہو سکتا ہے، حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ اس میں مضائقہ نہیں، تمہیں اختیار ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا“

کچھ دنوں میں اسے پیسے جمع ہوئے جس سے کچھ سامان لایا جاسکے، جب انھوں نے اس کو پیش کیا کہ اس سے ٹیٹھی چیز تیار کرنے کا سامان بازار سے منگو الیس تو حضرت ابوبکرؓ نے اس کو لے کر بیت المال میں داخل کر دیا، اور کہا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس سے کم میں ہمارا کام چل سکتا ہے، ہذا آئندہ سے روزیہ اتنا کم کر کے دیا جائے، اور بیت المال کو اپنی ملکیت میں سے اتنا دلوادیا جو روزانہ کی ضرورت سے زیادہ بیا کرتے تھے۔^۱

جب حضرت ابوبکرؓ کا اخیر وقت ہوا تو فرمایا:-

”اے عائشہؓ وداؤدؓ جس کا ہم دودھ پیا کرتے تھے، اور وہ پیالہ جس میں ہم سالن رکھتے تھے، اور وہ چمچ جو ہم پہنا کرتے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اس وقت فائدہ اٹھاتے تھے، جب مسلمانوں کے والی تھے، جب میں مرجاؤں، یہ چیزیں عمرؓ کو دے دینا، چنانچہ جب حضرت ابوبکرؓ کا انتقال ہوا تو وہ حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دی گئیں، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر ابوبکرؓ تم نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا۔“^۲

اسلام میں شورائی نظام اور حضرت ابوبکرؓ کی خلافت

زمانہ قدیم میں نسلی موروثی حکومت اور نسل در نسل ایک خاندان کی روحانی و دینی پیشوائی

کا رواج تھا، اور جس وقت کہ اسلام آیا اور اس کا عروج شروع ہوا، اس وقت دنیا ان دو

۱۔ الکامل فی التاریخ لابن الاثیر ج ۲ ص ۲۲۳

۲۔ تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۷۵ (المطبعة المیمنیة مصر ۱۳۰۵ھ)

موروثی و خاندانی سلطنتوں (دنیوی و دینی) کے بوجھ سے دہلی کچلی چلی آرہی تھی، ایک دنیوی و انتظامی حکومت تھی جو مطلق العنان بادشاہوں کی ملکیت تھی اور یا پے پیٹے کو منتقل ہوتی، یا خاندانوں کے کسی فرد سے اس کی وصیت کے بموجب دوسرے فرد کو، یا کسی قسمت آزا فرد کو اپنے زور بازو اور حسن تدبیر سے مل جاتی بلا کسی صلاحیت و استحقاق کے اور بلا اس لحاظ کے کہ ملک اور قوم کے لئے سازگار ہے یا نہیں، ملک کی تمام آمدنیاں اُن بادشاہوں کی ملکیت ہو کرتی تھیں، مال کے خزانے بھرنے، اعلیٰ ترین اور گرانقدر اشیاء اور تحائف کو اکٹھا کرنے اور عیش و آرام کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے اور زندگی کو باغ و بہار بنانے اور مال و عظمت کے مظاہر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں لوگ افسانوی اور ناقابل یقین حد تک پہنچ گئے تھے، سوائے اُن لوگوں کے جنہوں نے تاریخ قدیم کا مطالعہ کیا ہے، دوسروں کے لئے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، یہ شاہانِ وقت موروثی طور پر حکومت کے مالک ہوتے اور اپنے کو بنی نوع انسان سے بلند کوئی نوع تصور کرتے، عوام یہ سمجھتے کہ ان کی رگوں میں مقدس اور الہی خون ہے۔

دوسری طرف عوام انتہائی ناداری، تنگ حالی، مشقت، بے کاری اور بالوسی اور گریہ زاری کی زندگی گزار رہے تھے، جن کے قصے آج بھی دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، یہ مفلوک الحال عوام پیٹ کی آگ بھجانے اور ستر چھپانے کے لئے سخت ترین مشقتیں برداشت کرتے تھے، نئے ٹیکس اور خراج کے بوجھ تلے سسک رہے تھے، آہستی زنجیروں میں جکڑے ہوئے چکی کے دو پاٹ میں پس رہے تھے، ان کی زندگی جانوروں سے ممتاز نہیں تھی۔

۱۔ ملاحظہ ہو "السیرۃ النبویہ" از مؤلف ۳۵-۳۶، ۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "انسانی دنیا پر پیمانوں

کے عروج و زوال کا اثر" از مؤلف (فصل: عصر جاہلی میں سیاسی و مالی نظام)

دوسری سلطنت روحانی اور دینی قیادت کی شکل میں تھی، یہ دینی سربراہی کا خاص نظام تھا، جس میں سیادت ایک خاص خاندان اور خاندان کی معین شاخ کو حاصل ہوتی، دینی رہنمائی اس کی جاگیر ہوتی اور اس کا وہ احترام کیا جاتا جو تقدیس کی حد تک پہنچ جاتا، یہ دینی تقدیس نسل در نسل باپ سے بیٹے کو اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا، اور یہ ”جاگیردار“ بھی اپنے اقتصادی منافع اور اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کی دُھن میں لگا رہتا، یہ خالق و مخلوق ”بندے اور خدا“ کے درمیان واسطہ بنا ہوا تھا، اکثر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا، اور آزادی کے ساتھ مذہبی قوانین بناتا اور اُن کو نافذ کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورتِ حال کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ
الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ (سورة توبہ - ۳۴) سے روکتے ہیں۔

عیسائیوں میں اس طبقہ کو ”اکلیروس“ (CLERGY) کہا جاتا تھا، لبتانی عیسائی دانشور و محقق بطرس البتانی اس لفظ کی شرح میں لکھتے ہیں:-

”اس نام کا اطلاق عیسائیوں کے نزدیک دین کے خدمت گاروں پر ہوتا ہے، ان کا یہ لقب اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ خدائی حصہ ہیں یا اس کی میراث جس طرح حضرت موسیٰ کی وحی میں سبط لاوی کو میراث

لہ اکلیروس کے معنی (یونانی میں) حصہ یا وراثت کے ہیں۔

کہا گیا ہے، قدیم مصری قوموں اور عبرانیوں کے نزدیک ایک طبقہ عبادت ادا کرنے کے لئے مقرر تھا، مسیحی کلیسا میں ابتداء ہی سے کچھ نگران ہوتے تھے، جو اس کی پالیسیاں بنانے، اگر کلیسا کو کچھ فراغت اور خوش حالی حاصل ہوتی تو ان پادریوں کی بن آتی، یہ لوگ محض دینی خدمت گار اور روحانی مہرٹی ہی نہیں تھے، بلکہ اس وقت تمام علم و دانش کے محور بھی سمجھے جاتے تھے، رومی شہنشاہ کے زمانہ میں یہ پادری عوامی ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتے تھے، اور ان سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عوامی بہبود کا کوئی کام کریں، ان کو بھی ایک طرح کی حکومت حاصل تھی، اپنے دائرہ کے اندر بھی اور دائرہ کے باہر عوام پر بھی!

یہی قدیم ایران (فارس) کا حال تھا، دینی ریاست کی نمائندگی کوئی خاص قبیلہ کرتا تھا، گزشتہ زمانوں میں "میدیا" قبیلہ کو یہ ریاست ملی ہوئی تھی، اور زردشت کے پیروکاروں کے زمانہ میں قبیلہ "المغان" کو یہ روحانی نفوذ حاصل تھا۔

روحانی قبیلہ کے لوگ زمین پر سایہ خداوندی سمجھے جاتے جو خدائی حکومت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اور ایسا حاکم صرف اسی قبیلہ میں پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ ذات خداوندی میں مدغم سمجھا جاتا اور آتش خانے کی حفاظت اور رکھوالی اس گھرانہ کی میراث ہوتی ہے۔ ہندو زمان میں برہمنوں کی نوعیت اسی طرح کی تھی، مذہب اور تقدس کے یہ جاگیردار تھے، اور ہندی قانون کے بموجب انھیں ایک اعلیٰ مرکز اور بلند مرتبہ حاصل ہوتا، جس میں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا، برہمن کے متعلق یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ تجشاً بختا یا ہوا ہے،

۱۔ دائرۃ المعارف البستانی۔ ج ۴ ص ۱۲۶ طبع بیروت ۱۸۷۶ء

۲۔ ملاحظہ ہو کتاب "ایران بعهد ساسانیان" از آرتھر کرستن سین۔

خواہ وہ اپنے گناہوں سے نینوں عالم کو تباہ کر ڈالے، محاصل سے وہ مستثنیٰ تھے، اگر وہ کسی کو قتل کرتے تو کسی حال میں بھی ان سے بدلہ نہ لیا جاتا، دینی رسوم و عبادات کی ادائیگی ان ہی کے ذریعہ سے ممکن تھی۔

اسلام نے موروثی جاگیر داری کے ان دونوں طریقوں کا خاتمہ کر دیا، جنہوں نے انسانیت پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے جن کے نمونے اور مثالیں روم، ایران اور ہندوستان کی تاریخوں میں دیکھی جاسکتی ہیں، اسلام نے خلیفہ کے منتخب کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں اور اہل شریعت اور اہل علم و اخلاص کے سپرد کر دی، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشین کے بارے میں نہیں بتایا کہ کون مسلمانوں کا خلیفہ اور سربراہ ہوگا، اگر ایسا کرنا دینی فرائض میں داخل ہونا اور اس کو صراحت کے ساتھ بتا دینا ضروری ہوتا تو آپ اس حکم کی تنفیذ ضرور فرماتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ	اے پیغمبر! جو ارشادات خدا کی طرف
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؕ وَإِنْ لَمْ	سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ	پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ	پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی
(سورة المائدہ - ۶۷)	پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور خدا تم

کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔

اور اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا:-

سِنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ

اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں

لہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "السيرة النبوية" ص ۳۵ بحوالہ "منوشاسترہ"
لہ ملاحظہ ہو کتاب "ایران بھمد ساسانیان" از آر تھور کرستین سین۔

وَكَانَ أَمْرًا لِّلّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا
 بِالدِّينِ يَلْبِغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ
 وَيَخْشَوْنَہٗ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا
 إِلَّا اللّٰهَ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيبًا
 (سورۃ الاحزاب - ۳۸-۳۹)

بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا
 حکم ٹھیک چکا ہے اور جو خدا کے پیغام
 (جووں کے توں) پہنچاتے اور اس سے
 ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں
 ڈرتے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت کرتے ہیں کہ ”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا اس وقت گھر میں
 کچھ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں کہ اس کے
 بعد تم گمراہ نہ ہونے پاؤ کچھ لوگوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہے اور
 تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے، اس معاملہ میں گھر والے ایک دوسرے
 سے اختلاف کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے، ان میں کوئی کہتا تھا (کاغذ قلم) آپ کے قریب کر دو تاکہ
 تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم راہ سے نہ بھٹک سکو، کچھ لوگ اس کے خلاف کہہ رہے تھے،
 مگر جب زیادہ گفتگو بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”چلے جاؤ“

کاغذ طلب کرنے کے بعد تین روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رہے لیکن
 دوبارہ قلم و قرطاس نہیں طلب فرمایا، اور خلافت کے سلسلہ میں کوئی تصریح نہیں فرمائی، اس لئے
 متعدد وصیتیں بھی کیں مگر ان میں خلافت کا ذکر نہیں فرمایا۔

آپ نے جو وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں یہ تھا ”الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“
 نماز اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو تمہارے زیر نگیں (غلام اور باندیاں) ہیں۔

لے الجامع الصحیح للبخاری کتاب المنازی (باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووفاتہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ اور غلام اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی“^۱

اور ان ہی وصیتوں میں یہ ارشاد بھی ہے ”اللہ یہود و نصاریٰ کو ہلاک کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا“^۲

حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا ”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آگیا تو آپ اپنے سیاہ کبیل سے چہرہ مبارک ڈھکنے لگے، جب دیر تک اسی حال میں رہے تو پھر چہرہ مبارک کھول دیا اور اسی حال میں فرمایا:-

”اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا ان کے اس فعل سے آپ اُمت کو آگاہ اور منع فرما رہے تھے“^۳

”حدیث قرطاس“ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اتنا ذبح اس محمود العقاد نے لکھا ہے:-

”یہ کہنا کہ حضرت عمرؓ ہی وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے وصیت کے نفاذ میں حائل

ہو گئے اور آپ کو حضرت علیؓ کے خلیفہ معین کرنے سے روک دیا انتہائی رکیک اور

بے وزن بات ہے، کسی بھی قابل ذکر شخص کی طرف ایسی بات منسوب کرنا اس کی

اہانت ہے، چر جائیکہ حضرت عمرؓ جیسی شخصیت کی طرف اور جس نے اس سے اتفاقاً

کیا ہو حقیقت میں نبی علیہ السلام نے کاغذ اس لئے نہیں طلب فرمایا تھا کہ علیؓ یا کسی

اور کے خلیفہ بنانے کی وصیت فرمائیں، کیونکہ خلافت کی وصیت لکھنے کی ضرورت نہ تھی،

ایک لفظ کافی تھا، ایک اشارہ بھی بہت تھا، جیسے حضرت ابوبکرؓ کو جب نماز کے لئے

۱۔ رواہ البیہقی و احمد ۲۔ مالک فی الموطا، ابن کثیر ج ۴ ص ۲۷۷

۳۔ بخاری باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووفاته۔

بڑھایا تو اشارہ کر دیا، اور سبھوں نے سمجھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا منشاء ہے۔

طلبِ قرطاس کے بعد تین روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے، مگر دوبارہ کاغذ نہیں مانگا، اور حضرت علیؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی حائل نہ تھا، حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کی روح پرواز کرنے کے وقت تک موجود تھیں، اگر آپ چاہتے تو حضرت علیؓ کو بلوا کر اپنا جانشین نامزد فرما دیتے۔

قطع نظر اس سکوت سے جس کے پیچھے کوئی جبر یا زور نہ تھا، کسی امر کی ولایت یا سربراہی سپرد کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے کہ اپنے ازاد خاندان کو ولایت سے علیحدہ رکھتے، اور انبیاء پر وراثت کے قانون کو جاری کرنا صحیح نہ سمجھتے، آپ کا یہ طریقہ عمل اور یہ سکوت دونوں کو ملا کر دیکھئے تو پتہ نہیں چلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا یا نہ تھا اور آپ کے ارادہ کو صاف صاف بتاتے ہیں کوئی حائل ہو گیا!

اتحاد العقاد نے اپنی کتاب ”عقبرۃ علی“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت بر بنائے وراثت پر گفتگو کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے :-

”اگر وہ (وراثت) اللہ کے احکام میں سے کوئی حکم ہوتا تو یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی اولاد ذکر کے اس دنیا سے تشریف

لہ العقبریات الاسلامیة ص ۶۱۹ للأستاذ عباس محمود العقاد (دارالفتح، القاہرہ)

۲۷ فرزند ان رسول میں سے ایک صاحبزادہ قاسم تھے انہی کے نام پر حضور کی کنیت (باقی ص ۱۲۲ پر)

لے جائیں، اور قرآن مکمل ہو جائے اور اس میں اہل بیت میں سے کسی کی خلافت کا ذکر نہ ہو، اور اگر یہ تقدیر و منشاء خداوندی کی بات ہوتی یا دین کی ضرورت یا میں سے کوئی ضرورت ہوتی تو دنیاوی زندگی ہی میں قضائے مبرم کی طرح اس کا نفاذ ہو جاتا، اور اس کے خلاف خلافت کی ہر کشمکش ناکام و بے نتیجہ رہتی جیسا کہ ہر کوشش جو قوانینِ فطرت کے خلاف ہوتی ہے ناکام ہو جاتی ہے۔

لہذا نہ تو صراحتاً کوئی نص ہے نہ حالات کی رو سے اشارہ ملتا ہے نہ ارادہ الہی معلوم ہوتا ہے جو ان لوگوں کی تائید کرے جو خلافت پر بنائے وراثت کے مدّعی ہیں، اس میں غلو کرتے ہیں اور خلافت کو خاندان ہاشمی میں محصور سمجھتے ہیں!

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت

مدینہ منورہ کے مسلمان اگرچہ اربابِ حلّ و عقد تھے اور فہم و بصیرت رکھتے تھے، ان میں مہاجرین اور انصار دونوں تھے، یہ لوگ جو فیصلہ کر دیتے جزیرۃ العرب میں اسی پر عمل ہوتا اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ان کے فیصلوں کے پابند ہوتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ایک دورا ہے پر کھڑے تھے، یا تو اتحاد و اتفاق، یکجہتی و یکگامگی کے ساتھ

(باقی ص ۱۲۱ کا) ابوالقاسم بختی ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا ان کے بعد حضرت عبداللہ طیب و طاہر پیدا ہوئے، علامہ ابن ابی عمیر کی تحقیق یہ ہے کہ طیب و طاہر، عبداللہ ہی کے لقب تھے، یہ سب حضرت صدیق کے لطن سے تھے، ناریہ قبیلہ کے لطن سے ابراہیم تولد ہوئے، ان کی بھی زمانہ طفولیت میں وفات ہو گئی، اس طرح اگر اللہ کو آپ کے خاندان و اولاد ہی میں خلافت رکھنی بختی تو کیا مشکل تھا کہ ان میں کوئی ایک زندہ رہ جاتا۔

اسلام کو پھیلانے اور اللہ کے احکام کو خلق خدا تک پہنچانے کی سعی میں لگ جائیں اور ایک ایسے شخص کو اپنا رہنما و سربراہ تسلیم کر لیں جس کی سیرت و کردار و عظمت کا اقرار سبھوں کو ہے اور جس کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا، اور آپ نے کس طرح ان کی وفاداری و صداقت کی شہادت دی ہے، اور کس طرح ان کو نازک اور فیصلہ کن مواقع پر آگے بڑھایا ہے، یا پھر دوسرا راستہ تھا، اختلاف و نزاع کا، باہم دست گریباں ہونے کا اختلافِ فکر اور اختلافِ راکا، جس سے اسلام کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے، شیرازہ ملت بکھر جائے، اور (خدا نخواستہ) اسلام بھی دوسرے مذاہبِ عالم کی طرح سیادت و قیادت کے جھگڑوں میں پڑ کر اختلاف و افتراق کی بھینٹ چرٹھ جائے۔

صورتِ حال زیادہ پیچیدہ اس لئے تھی کہ یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا جو قبیلہ قحطانی کی دو بڑی شاخوں کا مرکز تھا، یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا تھا، اور مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اور جو حضرت بھی مدد و نصرت، بھائی چارگی و مہمان تواری، ایشار و قربانی کی ممکن تھی، انھوں نے پوری فراخ دلی اور وسعتِ قلبی کے ساتھ پیش کی تھی، اور یہی وہ حضرات تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے :-

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ
مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ۔

اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے
ہجرت کے گھر (یعنی مدینہ) میں مقیم
اور منتقل رہے اور جو اب ہجرت کر کے

(سورۃ الاحشر - ۹) ان کے پاس آتے ہیں مجتہدین۔

وہ مہاجرین سے صدیوں پہلے سے وہاں کے باشندے تھے، وہی اہل وطن تھے، لہذا اگر وہ

اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا حقدار سمجھتے (جو مکہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے) تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی بلکہ ایک معقول بات اور حقائق و واقعات کا تقاضا سمجھا جاتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پیچیدہ نفسیاتی بات کو سمجھ گئے، اور ان کے پیش نظر وہ کٹھن صورت حال بھی تھی جس سے اسلام اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سابقہ پڑا تھا، انھوں نے اپنی بالغ نظری اور خداداد ذہانت سے جس میں وہ اپنے رفقاء اور معاصرین میں ممتاز تھے، اور جس کا متعدد بار تجربہ ہو چکا تھا، سمجھ لیا کہ مسلمان جس صورت حال سے دوچار ہیں، اس میں ایک دن کی بھی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اگر آج اتحاد و اتفاق کی سی ان لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جن پر مسلمانوں کے شیرازہ کو قائم رکھنے کی ذمہ داری اور اسلام کے مستقبل کا انحصار ہے تو پھر دوبارہ یہ شیرازہ مجتمع نہ ہو سکے گا، لہذا انھوں نے خلیفہ کے انتخاب میں تاخیر کو روا نہیں رکھا، خاص طور پر اس لئے کہ کچھ انصارِ مدینہ کے بارے میں حلو م ہو کہ وہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ رسولؐ ان میں سے ہو، وہ انصار صاحبِ دار (اصلی باشندگانِ مدینہ منورہ) تھے اور ان کا خیال بے محل نہیں تھا، مگر ان میں دو متوازی قبیلے تھے، اوس اور خزرج جن میں عرصہ تک جنگ اور محاذ آرائی رہ چکی تھی، حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ

لہ واقعتاً کی نوعیت بھی یہی تھی جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: "اگر خلافت کی ذمہ داری قبیلہ اوس کے سپرد کی جاتی ہے تو خزرج والوں کو اعتراض ہوگا اور وہ منافست کریں گے اور اگر خزرج کے کسی فرد کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اوس والے اعتراض کریں گے اور منافست کریں گے اور تمام قبائل عرب سوائے قریش کی اس شاخ کے کسی متفق نہیں ہوں گے ہم زمام کار اپنے ہاتھوں میں لیں (امراء ہوں) اور آپ ہمارا مساند کریں (وزراء ہوں) آپ شورہ دینے سے نہ جھجکیں اور ہم بغیر آپ کے مشورہ کے کوئی بڑا کام نہ کریں!"

جزیرۃ العرب کے لوگ صرف قریش ہی کو اپنا سربراہ مان سکتے تھے کیونکہ قریش کی قائدانہ حیثیت
 عرفی و اجتماعی لحاظ سے، اپنے سابقہ پس منظر کی بنا پر مسلم تھی، لہذا انھوں نے مسلمانوں کو حضرت
 ابوبکرؓ کی بیعت پر مجتمع کر لیا، تاکہ شیطان کو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور دلوں میں
 فساد اور کجی پیدا کرنے کا موقع نہ ملے، خاص طور پر اس لئے کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور آپ کی تدفین بھی عمل میں نہیں آئی ہے، مسلمان تہذیب و کائنات
 کی فضا قائم ہے، اگر اس وقت مسلمانوں کا ایک امیر منتخب ہو جاتا ہے تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی تجہیر و تدفین کی خدمت مسلمانوں کے سربراہ اور امیر کی حیثیت سے انجام دے گا۔
 روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انصار سقیفہ، بنی ساعدہ میں پہلے سے جمع ہو گئے
 تھے، (ممكن ہے اس میں بعض منافقین کے منصوبہ کو بھی دخل ہو) اور قریب تھا کہ دونوں قبیلوں
 میں سے کسی قبیلہ کے سردار کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور زمام کار بالکل مہاجرین کے ہاتھ
 سے نکل جائے، بلکہ خود مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع کا شیرازہ ہی کچھ جائے، حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خداداد بصیرت اور دور بینی سے اس نازک صورت حال
 کا اندازہ کر لیا، اور وہ حضرت ابوبکرؓ کو اپنے ساتھ لئے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ
 گئے، اور بالاتفاق حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر اہل مدینہ (مہاجرین و انصار) نے بیعت کی،
 اور وہ خطرہ ٹل گیا جو خود وجود اسلامی کو خطرہ اور تزلزل میں ڈال دینا اور پھر اس کے
 بعد تلافی نہ ہوتی۔

دوسرے روز بیعت عامہ سقیفہ کی بیعت کے بعد مسجد نبویؐ میں منعقد ہوئی، اس

موقع پر امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

لے یہ واقعہ ۱۳ ربیع الاول ۱۱ھ کا ہے۔

”حضرات! مجھے آپ کا والی بنایا گیا ہے، دریاں حالیکہ میں آپ سے افضل نہیں ہوں، اگر میں صحیح کام کروں تو آپ میری معاونت کریں اور اگر کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں، صداقت امانت ہے، دروغ خیانت ہے، آپ میں جو صاحب کمزور ہیں، ان کی حیثیت میرے سامنے قوی شخص کی ہے، جب تک ان کو اپنا حق نہ مل جائے اور آپ میں جو طاقت ور ہیں، ان کی حیثیت میرے نزدیک کمزور کی ہے، جب تک میں ان کے ذمہ جو حق ہے، وہ ان سے لے کر صاحب حق کو نہ دلا دوں، یہ امر واقعہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے جہاد فی سبیل اللہ سے روگردانی کی تو اللہ نے اس کو ذلت کی حالت میں چھوڑ دیا، (اور یہ بھی سن لیں) جب بے حیائی کسی معاشرہ میں پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مبتلائے آلام کر دیتا ہے، میں جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ پر قائم رہوں آپ بھی میری اطاعت کرتے رہیں، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو آپ پر میری اطاعت واجب نہیں ہے، بسم اللہ اٹھئے نماز پڑھیں، اللہ آپ پر اپنا رحم و فضل فرمائے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کوئی اتفاقی بات نہ تھی، جس کو کہیں کہ بات بن گئی، اور نہ کوئی سازش تھی، جس کے متعلق کہا جائے کہ کبھی کبھی اس طرح کی سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں، درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا (جو غالب اور حکمت والا ہے) طے کردہ معاملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا ایک مظہر، اس لئے کہ اس نے دین کو غالب رکھنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اور یہ ارادہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں وحدت کلمہ باقی رہے، نیز یہ کہ عربوں کے

لے البدایۃ والنہایۃ ج ۵ ص ۲۲۸، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔

لے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”هُوَ الَّذِي آرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ لَٰئِكُمُ الْبَيِّنَاتُ كَمَا كَانَتِ الْغُتُوبَةُ كَائِمَةً لَّعَلَّ الْبَشَرَةَ يَرْجِعُونَ“

رواج و معیار کے مطابق بھی یہ بات تھی کہ وہ آزادانہ رائے مشورہ سے کوئی اہم بات طے کرنے اور اپنے درمیان سربراہ اس کو مقرر کرنے جو عمر میں بڑا ہو، اور اخلاص و بصیرت میں افضل ہو، تجربہ کار دنیا کے سرد و گرم کو آزمائے ہوئے ہو، فوج اور عوام کی سربراہی کا سلیقہ رکھنے والا ہو، یہ بات اُن کے یہاں نسلوں سے چلی آرہی تھی۔

انگریزی کے مشہور مسلمان صاحبِ قلم امیر علی (آنریبل جسٹس سید امیر علی) نے اس تاریخی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

”عربوں میں کسی قبیلہ کی سرداری اور سربراہی موروثی نہیں ہوتی، اس کا

لہ العقاد کہتے ہیں :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر ۳۳ سے دو تین ہی سال زیادہ ہوئی تھی، یہ با ایک شہسوار گزار مرحلہ تھا جس کا طے کرنا اس قوم کے لئے ممکن نہ تھا جو عمر اور بزرگانہ سن کو اہمیت دیتی تھی“ (العنف بآلِ اسلامیۃ للعقاد ص ۲۴۱)

تاریخی لحاظ سے یہی ثابت ہے، اور اس روایت کو ترجیح دی گئی ہے کہ حضرت علیؑ کی عمر اس وقت ۳۳ سال تھی اور حضرت ابو بکرؓ کی عمر ۶۱ سال تھی۔

۲۔ ولادت ۸۴۹ء، وفات ۹۲۸ء ان کا تعلق ساداتِ شیعہ کے ایک ایسے خاندان تھا جو نادر شاہ خراسانی کے ساتھ ہندوستان آیا تھا، وہ ہندوستان کے ممتاز ترین قانون دانوں میں تھے، اسلامی قانون پر لکھنے والوں میں وہ خاص انبیاؤں و شہرت رکھتے ہیں، انگریزی کے MOHAMMEDAN LAW اعلیٰ درجہ کے مسلمان صاحبِ قلم تھے، بنگال ہائی کورٹ کے جسٹس تھے اور پہلے ہندوستانی تھے جو پریوی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے، ان کی دو کتابوں کو بڑی شہرت حاصل ہوئی (۱) روح اسلام

انحصار انتخاب پر ہوتا ہے، عمومی حق رائے دہندگی کے اصول پر شدت سے عمل کیا جاتا ہے، قبیلہ کے تمام افراد کی سردار کے انتخاب میں آواز ہوتی ہے، انتخاب ممنوقی کے سپانڈگان کے افراد زبیرہ میں سن سال بزرگی و تقدم SENIORITY کے اصول پر ہوتا ہے۔

اس قدیم قانون و روایت کی پیغمبر صاحب کے جانشین کے انتخاب میں بھی پابندی کی گئی، چونکہ حالات کی نزاکت کسی تاخیر کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس لئے ابوبکرؓ جو اپنی عمر اور اس حیثیت و مرتبہ کی بنا پر جوان کو مکہ میں حاصل تھا، اور وہ عربوں کے حساب و اندازہ میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے، بغیر کسی تاخیر کے خلیفہ یا پیغمبر کے جانشین منتخب ہوئے۔

ابوبکرؓ اپنی دانشمندی اور اعتدال کی وجہ سے امتیاز خاص کے مالک تھے، ان کے انتخاب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خاندان نبوت نے اپنے روایتی خلوص اور اسلام کے ساتھ وفاداری اور دلی وابستگی کی بنا پر تسلیم کیا۔

اس انتخاب کی بدولت مسلمان اور عرب اس قبائلی اور موروثی طرز حکومت سے محفوظ رہے جس کی بنیاد نسب اور خون پر ہوتی ہے اور جس میں ضرورت سے کہیں زیادہ خوبی رشتہ کو اہمیت دی جاتی، بلکہ اس کی تقدیس کی جاتی ہے، اگر پہلے ہی خلیفہ کا انتخاب

۱۔ مختصر تاریخ عرب ص ۲۱ "ہنج البلاغہ" کے شارح ابن ابی الحدید ممنوقی ۶۵ھ جو ایک معتزلی شیعہ ہیں لکھتے ہیں "ہمارے قدیم و منأخر بصری بغدادی علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت صحیح شرعی اور قانونی بیعت تھی، یہ بیعت نص سے نہیں بلکہ انتخاب سے عمل میں آئی تھی جس پر اجماع ہو گیا تھا، اور یہ بھی انتخاب کا طریقہ ہے" (شرح ہنج البلاغہ ج ۱ ص ۱)

بنو ہاشم کے خاندان سے ہوتا (جس کی بلاشبہ ان کے اندر اہمیت تھی، اور ان کے متعلق لوگوں کا گمان بھی تھا) تو اس کا نتیجہ ہونا کہ بنو ہاشم کی دینی روحانی پیشوائی کے ساتھ ایک نیا وی سلطنت بھی قائم ہو جاتی اور اسلام میں بھی ایک پاپائیت PRIESTHOOD وجود میں آتی، جیسا کہ عیسائیوں

میں CLERGY کا نظام اور سلسلہ تھا، اور اس کے بھی ذہنی تلخ نتائج اور مضر اثرات امت مسلمہ اور مسلم معاشرہ میں ظاہر ہو کر رہتے، جن کی نظیر مسیحی پاپائیت، مجوسی اور برہمنی پیشوائی میں ملتی ہے، فکری رہنمائی، روحانی زیادت، استبدادی حکومت (ڈکٹیٹر شپ) خود رانی اور اقتصادی استحصال ایک گھرانہ میں مرکوز و مجتمع ہونے اور آنے والی نسلیں اس لحاظ سے ان کی حکومت و زیادت کو تسلیم کرتیں کہ یہ لوگ عام انسانی سطح سے بلند اور مافوق البشر انسان ہیں، جو لوگوں کے مال و دولت اور نذر و پیشکش کی بنیاد پر داد عیش دیتے اور انھیں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، یہ ناپ قطعاً اس روح و مقصد کے منافی ہوتی، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کے لئے زکوٰۃ کے قبول کرنے کا ”پر منفعت“ دروازہ بند کر دیا اور ان کو مفت خوری اور تن آسانی سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”ایک بار صدقے کے آئے ہوئے کھجوروں میں سے ایک دانہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنج کنج کر کے ان کے منہ سے نکلوا دیا، پھر فرمایا: تم کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے“

دوسری ایک طویل روایت جو عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث سے مروی ہے،

لے صحیح بخاری، باب ما یدکر فی الصدقة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الزکوٰۃ اور

جامع صحیح مسلم، تحريم الزکوٰۃ علی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بنی ہاشم اور بنی المطلب ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لفظاً الفاظ میں اختلاف ہے مفہوم ایک ہی ہے۔

اس میں مذکور ہے کہ یہ ”صدقات لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے، یہ محمدؐ اور آلِ محمد کے لئے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) روا نہیں ہے!“

اللہ تعالیٰ نے خاندانِ ہاشمی اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد کو اس سے بچایا کہ وہ اس آیت کا مصداق ہوتے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ
الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (سورة توبہ - ۳۴) کھاتے ہیں۔

اس کے بالمقابل نازک مواقع اور خطرات کے موقع پر قریب ترین اعزہ اور افرادِ خاندان کو آگے بڑھاتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اس حقیقت کو بیان کیا ہے، حضرت معاویہ کے نام اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”جب معرکہ جنگ گرم ہوتا اور لوگوں کی ہمتیں جواب دینے لگتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے افرادِ خاندان کو آگے بڑھا کر دوسروں کو فٹیشردناں کی زد سے بچایا کرتے تھے، چنانچہ بدر میں حضرت عبیدہ بن حارث، احد میں حضرت حمزہؓ اور مؤذنبین حضرت جعفر شہید ہوئے“

اور پھر یہ دونوں قسم کی بیادت، حکومتِ دنیاوی اور بیادتِ روحانی اگر برائے وراثت بنی ہاشم کو ملتی تو پھر کبھی ان کے خاندان سے باہر نہ جاتی اسی لئے قریش کے بعض شاگو

۱۔ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقة۔

۲۔ بیج البلاغہ ۳۶۸-۳۶۹ مطبوعہ دارالکتاب اللبنانی بیروت۔

حضرات نے بلابالغہ سچی بات کہی :-

ان ولىٰ عليكم بنو هاشم لم
تخرج منهم ابداء، وما
كانت في غيرهما من قریش
اگر تم پر سنی ہاشم کو والی بنایا جاتا تو پھر
ان کے ہاتھ سے یہ چیز کبھی نہ نکلتی اور
قریش کے کسی اور خاندان یا شاخ میں نہ جاتی

جن لوگوں نے انقلابی تحریکیوں اور دعوتی کوششوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ بہت سی تحریکیں شروع تو ہوئیں خالص دین اور اصلاح کے لئے مگر ان کی انتہا ہوئی ایک خاندان یا گھرانہ کے لئے جاہ و جلال، حکومت و سلطنت کے حصول پر، یا سیاسی و فوجی قسم کا نفع و حاصل کرنے پر، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کا دینی حاستہ قوی ہے، اور جن کو اللہ نے فہم و بصیرت عطا کی ہے، وہ اس طرح کی تحریکیوں سے مشکوک اور خائف رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔

یہاں پر اس گفتگو کا حوالہ دینا مناسب ہوگا، جو ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان اُس وقت ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، اس خط کا ہرقل کے ذہن پر کیا ردِ عمل ہوا اور اس کے دماغ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں کس طرح کام کیا، اور وہ کس بات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا؟ یہ سب اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے، جو اس نے ابوسفیان سے کی، اس نے ابوسفیان سے دریافت کیا: اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس کے (خط بھیجنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابوسفیان نے جب نفی میں جواب دیا تو اس نے کہا میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے کہا

”ہنیں“ تو میں نے (اپنے دل میں) کہا اگر اُس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ اپنے خاندان کی حکومت اس ذریعہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے!

ہرقل کا اس نتیجہ تک پہنچنا تاریخی بنیاد پر تھا کہ جو شخص اللہ اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اس کے آباء و اجداد میں بادشاہت نہیں تھی، لہذا اگر اس دعوت کے نتیجے میں ایک موروثی سلطنت وجود میں آجاتی اور حکومت بغیر کسی فصل کے خاندان کے قریبی فرد کو ملتی تو کیا یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا تھا کہ دعوت نبوی اور اصلاح حال کی جدوجہد — معاذ اللہ — اس خاندان کے لئے تھی جس کا نبی سے تعلق تھا، اور ساری کاوش کا محور یہ تھا کہ اپنے افراد خاندان کے لئے بہتر مستقبل، آرام دہ رہائش اور خوشحالی کے ساتھ حکومت و سیادت فراہم کی جائے۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس علم و غالب ذات کا تقدیری فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کی سربراہی کے لئے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد متصلاً آپ کے گھرانہ یا خانوادہ ہاشمی کا فرد خلیفہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی قائم مقامی حضرت ابو بکرؓ نے کی جو نبی یتیم سے تھے، اور حضرت ابو بکرؓ کے جانشین حضرت عمرؓ ہوئے جو بنی عدی سے تھے، اور ان کی قائم مقامی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی جو بنی اُمیہ سے تھے، اس کے بعد حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ اس وقت منصبِ خلافت پر فائز ہوئے جس وقت صحابہؓ رسولؐ بلکہ پوری امت میں ان سے افضل اور ان سے زیادہ مہماتِ خلافت کا بار اٹھانے والا کوئی دوسرا

لے بخاری، باب کیف کان بدأ الوحی۔ ۱۵ اس نکتہ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے خوب

سمجھا جب کہ انہوں نے کہا: ”واللہ! اللہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ ہمارے خاندان (اہل بیت) میں نبوت و خلافت دونوں کو یکجا کرے گا!“ (اعلام النبلاء للذہبی ج ۳ ص ۲۷۵)

نہیں رہ گیا تھا، چنانچہ اس موقع پر شک و شبہ کی گنجائش ختم ہو گئی اور کسی کا منہ نہیں رہا کہ وہ بدگمانی سے کام لے یا زبانِ اعتراض و طعن دراز کرے اس لئے کہ معاملہ خالصتہً خانہ دانی اور گھر لہو نہیں رہا، اور کسی اپنائیت اور عصیت کا الزام یا حوالہ دینے کا قطعاً موقعہ نہیں رہا، یہ سب تقدیر الہی اور حکمت ربانی کا منظر تھا "وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا"

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے پہلی آزمائش اور ان کا استقلال و عزم

تمام سیرت نگاروں اور محدثین کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ :-

إِنَّمَا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ، لَا فَوْتَ
مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً -
ہم پیغمبروں کا گروہ (کسی مال کا کسی کو)
وارث نہیں بناؤ جو چھوڑ دیا وہ صدقہ ہوتا ہے

اور امام احمد اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :-

لَا يَتَّقِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
وَلَا دَرَهْمًا مَا تَرَكَتْ بَعْدَ
نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَعُونَةِ
عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ -
میرے ورثہ دینار و درہم آپس میں
تقسیم نہیں کریں گے میں نے اپنی
بیویوں کے خرچ اور اس کے کرنے والے
کے معاوضہ کے علاوہ جو چھوڑا وہ صدقہ ہے۔

بخاری، مسلم اور ابوداؤد نے حضرت ابوبکر بن النس کے واسطوں سے اپنی سند کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہؓ سے ان ہی الفاظ میں روایت کی ہے، امام بخاری نے حضرت عروہؓ سے

اور وہ حضرت عائشہ رضی سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ازواج نے چاہا کہ حضرت عثمانؓ کو حضرت ابو بکرؓ کے پاس بھیج کر اپنی میراث طلب کریں، اس پر حضرت عائشہ رضی نے کہا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو چھوڑا وہ صدقہ ہے، اسی طرح مسلم نے بھی روایت کی ہے۔

درحقیقت یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنایانِ شان تھی، اور آپ کے طریقِ عمل کے عین مطابق تھی، آپ نے ہمیشہ جہاں خطرات کے مواقع آئے اور جان دینے یا قربانی کی ضرورت ہوئی اپنے افرادِ خاندان اور بنی ہاشم کے افراد کو آگے بڑھا دیا، اور جہاں حصولِ منفعت کا موقع آیا وہاں آپ نے ان کو پیچھے کر دیا، بدر کے معرکہ میں جیسا کہ گزر چکا ہے، عرب کے سخت ترین جنگجو اور بہادر افراد کے مقابلہ کے لئے سب سے پہلے آپ نے جن کو آگے کیا وہ حمزہ، علی اور عبیدہ (رضی اللہ عنہم) تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدِ پاک سے لے کر آج تک آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ امتِ اسلامیہ میں موجود ہے، زکوٰۃ ہے، جس کو آپ نے آل ہاشم اور سادات کے لئے ہمیشہ کے لئے مسدود کر دیا، حالانکہ یہ وہ ذریعہ آمدنی ہے جو ایک حتمیہ جاری کی طرح آج تک رواں دواں ہے اور رہے گا، حجۃ الوداع کے موقع پر جب سودی قرضوں کو کالعدم قرار دیا تو سب سے پہلے اپنے چچا عباسؓ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے سودی قرضوں کو کالعدم قرار دیا، اور جو خوں بہا معاف کیا تو سب سے پہلے اپنے خالوادہؓ بنتی ہاشم کے فرزند اپنے بھتیجے ابن ربیع بن الحارث بن عبدالمطلب کا خون بہا کالعدم قرار دیا۔

حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا:-

وربا الجاہلیۃ موضوع، وأول زمانہ جاہلیت کے تمام سودی قرضے

ربا أضع ربنا ربا العباس بن کالعدم قرار دیئے جاتے ہیں اور ان میں

عبدالمطلب، ودماء الجاهلیة
 پہلا قرضہ بہا را یعنی عباس بن عبدالمطلب
 موضوعۃ دین ادا صحیح
 کلہے اور جاہلیت کے خون بہا سب کا عدم
 من دمائنا دم ابن ربیعۃ
 ہیں اور ان میں پہلا خون بہا ہمارے خاندان
 بن الحارث۔
 کا ابن ربیعہ بن الحارث کلہے۔

حضرت ابو بکرؓ کے لئے ایک سخت آزمائش کا وقت آیا، سخت اور انتہائی نازک سنگین اور
 جذباتی نوعیت کا جس میں ان کو اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے، ہر شخص اپنی صوابی دیکھتا ہے جو با صبح اور مناسب
 سمجھتا ہے، اسی کا مکلف ہے کہ کس طرح ایک گتھی کو سلجھائے، یہاں ایک اصول کا سوال تھا، ایک شرعی
 مسئلہ تھا، جو سیاسی نوعیت بھی رکھتا تھا اور جذباتی بھی، پوری احتیاط اور قوت کے ساتھ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو نباہنا جو آپ کی سیرت، تعلیمات اور تعامل کے عین مطابق ہو۔
 یہاں پر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ خود جب حضرت علیؓ سر بر آرائے خلافت ہوئے،
 تو آپ نے خود بھی ترکہ نبوی کو نہ تقسیم کیا اور نہ اپنے مصارف سے ہٹایا۔

اس واقعہ کی تفصیل امام بخاری نے اپنی سند کے حوالہ سے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں:-
 ”فاطمہؓ اور عباسؓ، ابو بکرؓ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت طلب
 کرنے آئے، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدیہ کی زمین طلب کر رہے تھے، نیز آپ کا

لے صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البوداؤد روایت جابر بن عبد اللہ۔
 لہ فدیہ (ن اور دال کو حرکت آخری حرف کاف) حجاز کا ایک گاؤں ہے، مدینہ منورہ اور اس گاؤں
 کے درمیان دو دن کی مسافت ہے (تین دنوں کی مسافت کی بھی روایت ہے) اس کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صلح کی حالت میں غنیمت کے طور پر عطا فرمایا تھا، اس میں ایک اہلیتے ہوئے
 پانی کا چشمہ ہے اور کھجور کے باغ ہیں، (مراد الاطلاع علی أسماء الأکننة والبقاع لصفی الدین عبد المؤمن
 بن عبد الحق البغدادی مطبوعۃ دار المعرفۃ بیروت ۱۹۵۲ء)

حصہ جو خیر میں تھا، ان دونوں سے ابو بکرؓ نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ”لا حورث، ما ترکنا صدقۃ“، ہم وراثت نہیں بناتے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے، آل محمد صرف اس مال سے بقدر ضرورت لے لیں گے، دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے سنا ہے کہ نبی کسی کو وراثت نہیں بناتے لیکن میں ان کے اخراجات پورے کروں گا، جن کے اخراجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کیا کرتے تھے، (متفق علیہ)۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے ابو بکرؓ سے کہلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عنایت مدینہ اور فدک میں ملی تھی، اور خیر کے خمس میں جو بچا ہے وہ دے دیں، ابو بکرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم وراثت نہیں بناتے، جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد اس مال سے اپنی ضروریات پوری کریں گے، اور میں بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ کئے ہوئے مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور جیسا کہ آپ کی زندگی میں تھا، اسی حال میں رکھوں گا، اور وہی کروں گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔

لہذا امام احمد بن حنبل ج اصلاً، صحیح بخاری باب غزوة خیر (ایک طویل حدیث کے ضمن میں یہ مضمون مذکور ہے) روایات صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اپنے زمانہء خلافت میں اہل بیت کو مدینہ اور فدک کے اموال اور خیر کے خمس میں سے ان کا حق دیتے رہتے تھے، البتہ حدیث مذکور کی بناء پر ان اموال کو آپ نے بطور میراث تقسیم نہیں فرمایا، اور ان حضرات کو مطلقاً ان کا مالک نہیں بنایا، آپ عمل واسوۃ نبوی کے مطابق ان حضرات کو ان کا حق دیتے رہتے تھے، حضرت محمد باقر کا خود بیان راعلان ہے (جیسا کہ شرح نہج البلاغہ جو شیعی عالم علامہ ابن ابی الحدید کی تصنیف ہے) میں صریح طور پر مذکور ہے کہ ان کے آباء کے کرام کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی نا انصافی نہیں ہوئی یہی حضرت زید شہید سے بھی منقول ہے (شرح نہج البلاغہ ج ۲ ص ۱۱۳)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واللہ میں ایسی کوئی بات چھوڑ نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے تھے، میں بھی وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر اٹل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو پورا کرنے پر مصر ہے، دوسری طرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا برابر اس کا مطالبہ کرتی رہیں اس کا سبب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا، اس کا انھیں علم نہ تھا، یا ان کا خیال ہوگا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے گنجائش اور جواز اس بات کا ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری کر سکیں، دونوں اپنی رائے میں مجتہد تھے اور دونوں کے لئے اپنا اپنا عذر تھا، اور دونوں حتیٰ بجانب تھے۔

مگر امام احمد بن حنبل میں یہ روایت بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اُس کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چھ ماہ تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رہیں اور ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکوہ رہا اور اپنے انتقال تک ان سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھی، بہر حال رشتہ داریوں اور جماعتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور بشریت کا تقاضہ بھی ہوتا ہے، انسان جس پر یقین رکھتا ہے اور جس کو سچ سمجھتا ہے، اس سلسلہ میں اس کے اندر ایک طرح

۱۔ اس کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہ ہونے کا مطلب مال منقول (درہم و دینار وغیرہ) میں وراثت جاری نہ ہونا ہے، چنانچہ ایک وایت میں بھی آیا ہے کہ لا یقتسم وراثتی دیناراً ولا درہماً، لیکن یہاں معاملہ مال غیر منقول (جائیداد و زمین) کا تھا، اس لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عام سمجھنے تھے، اس لئے انھوں نے اس کی تقسیم و حوالگی بھی صحیح نہیں سمجھی۔ ۲۔ مگر احمد ج ۱ ص ۷۷

حسابت بڑھ جاتی ہے اور جذباتیت بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ اختلاف ایک حد تک رہا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ان کی ناراضگی حدود شرع سے متجاوز نہیں ہوئی، ان کی مخالفت میں بھی شرافت، سیرتِ نبوی، بلند ہمتی اور صبر کا جو ہر قائم رہا، کیونکہ یہ اخلاق ان کی سرشت میں داخل تھے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ”جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی علالت نے شدت کی شکل اختیار کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کے لئے گئے، اجازت طلب کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دروازہ پر ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ان کو اجازت دے دو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ کہا، ہاں، آپ نے اجازت دے دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر آئے، معذرت کی گفتگو کی اور وہ (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا) ان سے خوش ہو گئیں، ہم اس بحث کو علامہ عقاد کے تبصرہ پر ختم کرتے ہیں وہ اپنی کتاب ”العقوبات الاسلامیہ“ میں فرماتے ہیں:-

”یہ کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو قادری رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اس میں اس لئے شک کیا جائے کہ انہوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث سے محروم رکھا

۱۔ الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ الممحبۃ (الطبری ص ۱۶۶ دارالکتب العلمیۃ بیروت طبع اول ۱۹۸۲ء)

طبقاً ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور ان سے معذرت اور گفتگو کی تو آپ ان سے

راضی اور خوش ہو گئیں ”قد حل علیہا واعتذرت لہا وکلمہا فدرضیت عنہا“ (ج ۸ ص ۸ طبع بیروت)

طبقات کی اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی

نماز جنازہ پڑھائی (ج ۸ ص ۱۹ طبع لندن) نیز منہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا

للعلمائۃ السیوطی ص ۵۸ طبع المطبعۃ العزیزیہ۔

اگر انہوں نے اُن کو محروم رکھا تو خود اپنی لڑکی عائشہؓ کو بھی اسی طرح محروم رکھا کیونکہ شریعتِ محمدیؐ کی رُو سے انبیاءؑ کسی کو اپنا وارث نہیں بتاتے، ابو بکرؓ نے یہ نہیں چاہا تھا کہ میراثِ محمدؐ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ کو محروم کر دیں، جن میں خود اُن کی محبوب ترین اور سرمایہٴ فخرِ مطہیٰ عائشہؓ بھی تھیں، لیکن انہوں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی وصیتوں کے معاملہ میں توسع سے کام نہ لیں، اور دین کو بچانا خاندان اور مال کے بچانے سے زیادہ ضروری تھا!

اتحاد عقائد مزید لکھتے ہیں :-

”میراث کے معاملہ میں جو انہوں نے طے کر دیا اس کے سوا کوئی فیصلہ کرنے کا ان کو (حضرت ابو بکرؓ کو) حق بھی نہ تھا، ان کو یہی معلوم تھا کہ انبیاءِ کرامؑ کسی کو وارث نہیں بناتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اُن کی وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہؓ کو وصیت کی کہ جو کچھ اُن کو دیا ہے اس سے مسلمانوں کے حق میں دستبردار ہو جائیں جب کہ وہ مال ان کے لئے عطیہ اور میراث کی شکل میں حلال تھا!“

حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا

قلم کو بار اہیں کہ ایک سطر بھی سیدۃ نساء اہل الجنتہ، جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ کے بغیر آگے بڑھے۔

آپ فاطمہ زہراؑ ہیں، جگر گوشہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور سب سے زیادہ محبوبہ، روایت ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے پہلے ہوئی تھی، مدائنی نے بھی اس کی توثیق کی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اُن کی ولادت بعثت سے ایک سال چند دن پہلے ہوئی، حضرت علی بن ابی طالبؑ سے اُن کا شروع محرم ۲ھ میں عقد ہوا۔

شیخ ابو جعفر الطوسی کی "الآمالی" سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر ان کا جہیز تیار کرنے، پسند کرنے اور خریداری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بڑا ہاتھ تھا۔

اسی طرح حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے اُن کا جہیز تیار کرنے اور حضرت علیؑ و فاطمہ رضی اللہ عنہما کا مسکن تیار کرنے میں خاصا حصہ لیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل صرف اُن ہی سے قائم ہے جس وقت حضرت علی بن ابی طالبؑ سے اُن کی شادی ہوئی اس وقت اُن کی عمر نپندرہ سال اور ساڑھے پانچ ماہ تھی،

۱۔ الاصابہ ج ۸ ص ۵۴ (مطبوعہ دارنصفت مصر - قاہرہ) یہی روایت صحیح ہے جیسا کہ باب دوم میں گزر چکا (بحوالہ شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلویؒ) اور اس بناء پر کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ۳ھ میں ہوئی ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو کتاب الآمالی للشیخ ابی جعفر الطوسی (شعبی) ج ۱ ص ۳۹ طبع نجف آخری ایڈیشن۔

۳۔ ابن ماجہ کتاب النکاح باب الولیمہ منقول از کتاب "رحماء بینہم" از مولانا محمد نافع۔

طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ فاطمہؓ کے پدربزرگوار (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد ان سے بہتر میں نے قطعاً کسی کو نہیں دیکھا۔

عبدالرزاق، ابن جریر سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں اور سب میں زیادہ آپ کو محبوب تھیں ابو عمر (حن کی تصدیق سے دل مطمئن ہے) نے کہا کہ ان صاحبزادیوں میں سب سے بڑی زینبؓ تھیں پھر رقیہؓ، ان کے بعد ام کلثومؓ اور ان کے بعد فاطمہؓ تھیں رضی اللہ عنہن۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی نعیم ابوسعید الخدریؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ "جنتی خواتین کی بزرگ محترمہ خاتون حضرت فاطمہؓ ہیں" (سیدۃ نساء اہل الجنت) صحیحین میں مسورین محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا گیا:۔

فاطمۃ بضعة منی، یؤذینی

فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس سے اس کو

اذیت پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی اذیت

پہنچتی ہے جس نے اس کو رنج دیا اس نے

مجھے رنج دیا۔

حضرت عائشہؓ ام المؤمنینؓ سے روایت ہے کہ "میں نے فاطمہؓ کو ایک مرتبہ آتے دیکھا تو ان کی چال بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی"

جب تک وہ زندہ رہیں حضرت علیؓ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، عقبہ بن یزید ابو ثعلبہ الخشنی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ سجد میں آکر دو رکعت نماز پڑھتے، پھر حضرت فاطمہؓ کے پاس

لے مسند فاطمۃ الزہراءؓ للسیوطی۔

جاتے، ان کے بعد اپنی ازواج مطہرات سے ملنے، عائشہ بنت طلحہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے بات چیت کے انداز اور گفتگو میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا؛"

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی و خوشی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا، اور آپ کی رضا و خوشنودی سے زیادہ کسی بات کو عزیز نہیں رکھتی تھیں، شفقت پوری اور اولاد کی طبعی محبت کا جو فطری تقاضا ہے، اس کے بہت سے مظاہر ہیں، جس کے بہت سے واقعات میں سے صرف چند کا ذکر کرتے ہیں :-

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہونے لگتے تو آخری کام جو کرتے وہ یہ ہوتا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے اور جب واپس آتے تو پہلا کام یہ ہوتا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جا کر دیکھتے؛"

"جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ نے اپنے لئے ایک مقینعہ (سر کو ڈھکنے کا چھوٹا رومال، کساہ) خریدا ہے، اور اس کو زعفران سے رنگا ہے اور اپنے دروازہ پر ایک پردہ لگایا ہے، یا (راوی کو شبہ ہے) اپنے گھر میں ایک فرش ڈالا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو واپس تشریف لے آئے، اور سی میں آکر بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ نے حضرت بلالؓ کو بلا کر کہا کہ جا کر معلوم کیجئے کہ میرے گھر آکر آپ دروازہ سے واپس کیوں چلے گئے؟ چنانچہ حضرت بلالؓ آئے اور دریافت کیا کہ آپ کیوں صاحبزادی کے دروازہ سے واپس آ گئے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ یہ چیزیں وہاں دیکھیں، حضرت بلالؓ نے آکر بتایا، حضرت فاطمہ نے اسی وقت پر تکلف پردہ جو دروازہ پر ڈالا تھا نکال دیا، اور

جو بھی نئی بات آپ نے ان کے یہاں دیکھی تھی، جو کپڑے پہنے تھے، اناریے اور اپنی معمولی پوشاک (سپونڈلگی چادر) اوڑھ لی، حضرت بلالؓ نے جب اس کی خبر دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا: اسی طرح رہا کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔

۲۔ حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ "ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہؓ کے گھر کی طرف گئے، مگر اندر داخل نہیں ہوئے، باہر ہی سے واپس تشریف لے گئے، جب حضرت علیؓ آئے تو انھوں نے یہ بات بتائی، علیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آکر کہا تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے گھر کے دروازہ پر ایک پردہ دیکھا ہمارا (ہمارے گھر ان کا) دنیا سے (یعنی دنیا کی آرائشی چیزوں سے) کیا واسطہ؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ چادر منقش تھی، راوی کا بیان ہے کہ علیؓ نے یہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتائی، انھوں نے عرض کیا کہ آپ (یعنی آنحضرت) جو پسند فرمائیں اس کا حکم دیں (اس کی تعمیل کروں گی) حضرت علیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ذکر کیا، آپ نے فرمایا یہ پردہ فلاں کے گھر بھیج دو، ان لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔"

۳۔ حضرت ثوبانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے کہا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو روانگی کے وقت سب آخری کام جو کرتے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوتی، اور اسی طرح واپسی میں پہلا کام یہی کرتے کہ فاطمہؓ کو دیکھنے، ایک مرتبہ کسی غزوہ سے واپس آئے تو فاطمہؓ کے گھر کے دروازہ پر ایک پردہ پڑا دیکھا،

لہ الامام حماد بن اسحاق بن اسماعیل (۱۹۹-۲۶۷ھ) کتاب تریکۃ النبی صلی اللہ علیہ

والہ وسلم والسبل التي وجہها فيها۔ تحقیق ڈاکٹر ضیاء العمری (مطبوعہ جامعہ اسلامیہ

مدینہ منورہ) ط ۱، ۱۴۰۲ھ-۱۹۸۲ء ص ۵۶ (بحوالہ صحیح بخاری، البوداؤد) ابن شاہین نے

انفلوسی کے واسطے سے بھی نقل کیا ہے۔ ۲۔ ایضاً ص ۵۷

اور یہ دیکھا کہ حسن و حسینؑ کو چاندی کے کنگن نما (مردانہ) زیور پہنا دیئے گئے ہیں، یہ دیکھ کر آپ نے توقف فرمایا اور اندر نہیں تشریف لے گئے، حضرت فاطمہؑ سمجھ گئیں کہ کس وجہ سے آنحضرتؐ اندر نہیں تشریف لائے، چنانچہ اسی لمحہ پردہ اتار دیا، اور بچوں کے ہاتھ سے وہ چاندی کے زیور اتار دیئے، تو وہ دونوں رونے لگے اور روتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے ان دونوں سے کنگن لے لئے اور فرمایا اے ثوبان ایہ (مدینہ کے ایک گھرانہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ) فلاں (یا ابو فلاں) کو دے آؤ، یہ لوگ (اشارہ فاطمہ حسن اور حسین کی طرف) میرے اہل بیت ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں مزے اڑائیں، اے ثوبان! فاطمہؑ کے لئے بکھور کے پتوں کا بنا ہوا ہار اور ہاتھی دانت کے دو کنگن لے آؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو عمیق اور جذباتی تعلق تھا، وہ ہر طرح قرین قیاس ہے کہ آپ والد بھی تھے، ان کے نبی و مطاع بھی اور سارے عالم کے نبی و مطاع و محبوب تھے، آپ کی وفات پر ان کا ایک جملہ پُر درد و طویل مرتبہ سے زیادہ یلخ اور اثر آفریں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین عمل میں آگئی تو فرمایا: اے اللہ! کس طرح آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالی گئی؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چھ ماہ بعد وفات پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا تھا کہ

لے القلب کے معنی کنگن کے ہیں (لسان العرب از ابن منظور)

۵۸-۵۹ ایضاً (سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ کی روایت)

۶۰ یعنی کس دل سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالی۔

۶۱ صحیح بخاری باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووفاته۔

”آپ سے سب سے پہلے وہی (دار آخرت میں) آکر ملیں گی، نیز یہ بھی اُن سے فرمایا تھا، کیا تم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تم خواتین جنت کی سردار ہو گی؟“

عبدالرزاق ابن جریر سے راوی ہیں :-

”یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، ابو عمر کہتے ہیں جو بات دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ آپ کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم اور آخری حضرت فاطمہ تھیں رضی اللہ عنہن ۲۱“

”امام مالک“ اس سند سے جو حضرت جعفر صادقؑ سے شروع ہو کر یزید بن ابی العابدؑ پر ختم ہوتی ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مغرب وعشاء کے درمیان ہوا، انتقال کی خبر سن کر حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ تشریف لائے، جب جنازہ نماز پڑھنے کے لئے لایا گیا تو حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ نماز پڑھائیے، انھوں نے فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ ہاں! آگے بڑھئے، واللہ آپ کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھائیگا، حضرت ابوبکرؓ نے نماز پڑھائی، اور رات ہی کو تدفین عمل میں آئی ۲۲“

طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ مطرف بن عبدالشام البساری نے خبر دی کہ ہم سے

۱۲ البدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۳۳۲ ۲۱ منہ فاطمہ الزہراء للسیوطی۔

۲۲ الموافقة روایت البصری وابن السمان (الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج ۸ ص ۲۹ دار صادر بیروت)

عبدالاعلیٰ بن ابی مساور نے حماد سے اور انھوں نے ابراہیم سے روایت کیا کہ ابو بکر صدیقؓ نے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ چار تکبیروں کے ساتھ پڑھائی۔^۱
 واقدی کی روایت کے مطابق آپ کی وفات ۱۱ھ میں رمضان المبارک کی تیسری تاریخ کو ہوئی، اور شبِ شنبہ ۳ رمضان کو تدفین عمل میں آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی اولاد میں حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب ہوئیں، الشرائع سے راضی ہوئے اور ان کے درجے بلند فرمائے۔^۲

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکرؓ سے بیعت

اس سلسلہ میں مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی بیعت کب کی، حافظ ابو بکر البیہقی اپنی سند کے واسطے سے حضرت ابوسعید الخدری سے روایت کرتے ہیں کہ:-

”حضرت ابو بکرؓ منبر پر چڑھے اور لوگوں پر نظر دوڑائی، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا تو ان کو بلا کر کہا: اے رسول اللہ کے عم زاد بھائی اور آپ کے داماد! کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی شکایت یا رنجش نہیں اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر آپ نے بیعت کر لی یہی الفاظ تھے یا اس کا مفہوم یہی ہے۔“^۳

ابن کثیر نے کہا:-

۱۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج ۸ ص ۲۹ دار صادر بیروت ۱۹۵۲ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ج ۴ ص ۳۸

۲۔ البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۲۹۳ ۳۔ ایضاً ص ۲۴۹ (مختصر)

”اس واقعہ کا ایک اہم اور قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے پہلے ہی دن بیعت کی ہے، یادفات کے دوسرے روز اور یہی حقیقت امر ہے کہ چونکہ حضرت علیؑ نے کسی وقت حضرت ابوبکرؓ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور کسی نماز میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔“

مشہور ہے کہ حضرت علیؑ نے ضروری سمجھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے احساسات جذبات کا کسی درجہ لحاظ کریں اس لئے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی، پھر جب فاطمہ رضی اللہ عنہا چھ ماہ بعد انتقال کر گئیں تو حضرت علیؑ نے برسِ عام بیعت کی، ابن کثیر اور دوسرے اہل علم کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ دوسری بیعت پہلی بیعت کی توثیق و تجدید تھی، اس سلسلہ میں صحیحین اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں متعدد روایتیں ہیں۔“

حضرت علیؑ کی آزمائش اور ان کی ثابت قدمی

خلافتِ صدیقی کے اول ہی دور میں ایک ایسا آزمائشی مرحلہ پیش آیا، جس میں حضرت علیؑ کے طرزِ عمل نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ وہ خاندانی عصبیت اور سیاسی طرزِ فکر سے (جو موقعہ سے فائدہ اٹھاتا ہے) کو سوں دور اور اخلاص و ایثار کا پیکر تھے، ابن عساکر نے سوید بن غفلہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ :-

”ابو سفیانؓ، حضرت علیؑ اور حضرت عباسؓ (رضی اللہ عنہما) کے پاس آئے اور کہا: اے علیؑ! اور اے عباسؓ! کیا بات ہے کہ خلافت قریش کے اس قبیلہ میں گئی جو مرتبہ کے اعتبار سے پست اور تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے، بخدا اگر تم دونوں آمادہ ہو تو ہم مدینہ کو اپنے حامیوں اور مؤیدین کے لشکر سے بھر دیں، حضرت علیؑ

نے جواب دیا: خدا کی قسم میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اگر ہم نے ابو بکرؓ کو اس خلافت کا اہل نہ سمجھا ہوتا تو ہم اس آسانی سے منصبِ خلافت ان کے حوالہ نہ کرتے، اے ابوسفیان! اہل ایمان کا شعارِ خلوص و صداقت ہے، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، خواہ ان کے مستقر اور ان کے اجسام میں مکانی طور پر کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، قلب و زبان کا تفاوت اور قول و عمل کا تضاد منافقین کا شیوہ ہے۔^۱

”ہج البلاغہ“ کی شرح ابن ابی الحدید میں مذکور ہے کہ:-

”جب ابوسفیانؓ نے حضرت علیؓ سے اجازت طلب کی کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو حضرت علیؓ نے جواب دیا: تم ہم سے ایسی بات طالب ہو جو ہمارا کام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک وصیت کی ہے جس پر ہم قائم ہیں؟ ابوسفیان یہ سن کر حضرت عباسؓ کے گھر گئے اور کہا اے ابوالفضل تم اپنے برادر زادہ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جانشینی کے زیادہ مستحق ہو، ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، جب میں تم سے بیعت کر لوں گا تو کوئی بھی تمہارے بائے میں اختلاف نہیں کرے گا، حضرت عباسؓ یہ سن کر ہنسے اور کہا: اے ابوسفیان! جس چیز کو علیؓ نامنظور کریں اس میں طالب ہوں؟ یہ سن کر ابوسفیان ناکام واپس آئے۔^۲

اس سلسلہ کی ایک روایت یہ ہے کہ:-

”جب فضل بن عباسؓ نے کہا: اے بنی تیم آپ نے ایک نبی کی خلافت حاصل کی ہے

۱۔ کنز العمال ج ۳ ص ۱۴۱ ۲۔ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۱۵۱

۳۔ حضرت عباس کے صاحبزادہ جن کے نام پر ان کی کنیت ابوالفضل تھی۔

(اور وہ نبی ہمارے خاندان کا تھا) تمہارے مقابلہ میں ہم (خاندانی طور پر) اس کے زیادہ حقدار ہیں، ابوہب بن عبدالمطلب بن ہاشم کے بعض فرزندوں نے اس طرح کا کوئی شعر بھی کہا، زبیرؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے یہ سنا تو ان کو بلا کر ان کو روکا اور کہا کہ خیر! آئندہ ایسی بازبان پڑے لانا اور فرمایا: سلامۃ الدین أحقّٰ الینامن غیرہ یعنی دین کی بقا ہمیں دوسری باتوں کی نسبت زیادہ عزیز ہے۔ یعقوبی کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ کو رقم الشروچہ نے غلبہ ابن ابی لہب کی سختی سے چھہرہ دکھایا، جبکہ اس نے ایک شعر کہا جس کا مطلب تھا:-

”میں نہیں سمجھتا تھا کہ زمام کار پہلے ہاشم کے خاندان سے نکلے گی اور پھر ابوالحسن کے ہاتھ سے نکل جائے گی“

حضرت ابو بکرؓ سے حضرت علیؓ کا مخلصانہ تعلق اور تعاون

حضرت علیؓ عین اپنی روایتی خاندانی شرافت، عالی ظرفی، بے نفسی، عالی نسی اور بے دماغ، خلوص و صداقت کے مطابق زندگی بھر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زمانہ میں ان کے معاون رہے، وہ ان کے بہترین مشیر اور سچے خیر خواہ تھے، ہر بات پر ایسی امر کو ترجیح دیتے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بہبود اور بہتری مضمون ہو، حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ اخلاص اور مسلمانوں کے مفاد میں اور خلافت کے اقتدار کو کامیاب بنانے میں صحیح و مخلصانہ مشورہ اور تعاون کی کبھی دریغ نہیں کیا، اس کا انتہائی روشن، ناقابل انکار کھلا ثبوت جس روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور خلافت کی کامیابی سے زیادہ کوئی شے ان کو عزیز نہ تھی، یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ مرتدین سے جنگ کرنے اور ان کے خلاف فوجی کارروائیوں کی ابتدا خود قیاد کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلہ میں ذوالقصد جانے کے لئے پایہ رکاب تھے، جو ایک انتہائی خطرناک اقدام تھا، جس سے نہ صرف ان کی ذابلیکہ پورے اسلامی وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ :-

”داقطنی سعید بن المسیب سے اور وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ ”ذوالفقہ“ کے لئے تیار ہوئے اور اپنی سواری (اونٹنی) پر بیٹھ گئے تو حضرت علیؓ نے اس کی مہار پکڑ لی اور کہا، اے خلیفہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہہ جا رہے ہیں؟ میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو اُحد کے موقع پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا تھا کہ اپنی تلوار نیام میں رکھو اور ہم سب کو اپنی دائمی جدائی کا صدمہ نہ دو اور مدینہ واپس جاؤ، بخدا اگر آپ کو کوئی چشم زخم پیش آیا تو اسلام کا شیرازہ ہمیشہ کے لئے بکھر جائے گا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ واپس ہو گئے، اس روایت کو زکریا الساجی اور زہری نے حضرت عائشہؓ سے بھی روایت کیا ہے“

حضرت علیؓ کا — معاذ اللہ — اگر حضرت ابو بکرؓ اور ان کی خلافت کی طرف

سے دل ٹھانہ ہوتا اور ان سے علیؓ سے بیعتِ خلافت کی ہوتی تو ان کے لئے یہ سبہا موقعہ تھا، جس سے باسانی فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا، وہ حضرت ابو بکرؓ کو اپنی حالت پر چھوڑ دینے کا تعجب تھا کہ ان کا رشتہ عجبات ہی منقطع ہو جاتا، اور اس قصہ سے تقدیری طور پر چھٹی ہی مل جاتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر (خاکم بدین) ممکن تھا اگر وہ واقعی دل سے حضرت ابو بکرؓ کو ناپسند کرتے اور ان سے گلو خلاصی چاہتے تھے تو کہ وہ کسی کو اشارہ کر دیتے کہ ان کا (کسی ترتیب سے) کام ہی تمام کر دیتا، اور یہ سیاسی ذہن رکھنے والوں اور ناخدا نرس مخالفین کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے

اس اہم اور نازک موقعہ پر جو اسلام کے مستقبل اور امتِ اسلامیہ کے وجود کو خطرہ میں ڈال سکتا تھا، عام اور روزمرہ کی زندگی میں بھی صدیق اکبرؓ، علیؓ مرتضیٰ کا خصوصی طور پر،

اور صحابہ کرام کا عمومی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بزناؤ مسرت اور تکلیف میں شریک حال ہونا۔ اور ایک خاندان کے افراد کی طرح بزناؤ کرنا تاریخ کے کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ وسیع مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔

یہاں اس کی صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے، حضرت محمد باقر (امام محمد باقرین زین العابدینؑ) سے کثیر التواء نے نقل کیا ہے کہ:-

حضرت ابو بکرؓ کی کوکھ میں درد ہو گیا	أَخَذَتْ أَبَا بَكْرٍ الْخَاصِرَةَ فَجَعَلَتْ
تو حضرت علی اپنا ہاتھ آگ سے گرم	عَلَى كَرْمِ اللَّهِ وَجَهَهُ بِيَسْخِنَ يَدَهُ
کر کر کے اس پر پھیرتے رہے اور اس کو	(بالتار) فَيَكُونُ بِهَا خَاصِرَةً
سیکتے رہے۔	أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اس قدسی و پاک نفس جماعت کی حقیقت میں وہ شان تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے:-

محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے	مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت	أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔	بَيْنَهُمْ (سورة الفتح - ۲۹)

شیخ ابو جعفر الطوسی نے اپنی کتاب "الامالی" میں جو بات نقل کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر ان کے لئے جہیز کا سامان انتخاب کرنے اور خریدنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ صرف شریک بلکہ سرگرمی اور دلچسپی سے کوشاں تھے، نیز

۱۔ الرياض النضرة للمحدث الطبري - ج ۱ - درمشورہ از سیوطی، ج ۲ ص ۱۱

۲۔ ملاحظہ ہو کتاب الامالی للشيخ ابی جعفر الطوسی - ج ۱ ص ۳۹ طبع نجف آخری ایڈیشن۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر کا اثاثہ تیار کرنے میں حصہ لیا۔

حضرت ابوبکرؓ کا اہل بیت سے محبت و احترام کا تعلق

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعلق اہل بیت نبوی کے افراد و ارکان سے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے اس درجہ محبت و شفقت اور احترام کا تھا، جو حضرت ابوبکرؓ کے شایان شان اور ان حضرات کی خصوصیات کے مطابق تھا۔

امام بخاری حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ "ایک دن حضرت ابوبکرؓ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مسجد سے نکل کر ٹہلنے لگے، آپ نے دیکھا کہ حسنؓ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ نے بڑھ کر ان کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور کہا: میرے باپ قربان! یہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے نہیں، حضرت علیؓ ہنسنے لگے۔"

محبت و اعتماد کا تعلق (حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان) جانبین سے تھا، حضرت علیؓ نے اپنے ایک فرزند کا نام ابوبکر رکھا تھا، حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکرؓ کے صاحبزادہ محمد کو گود لیا اور خصوصی نگہداشت کی، اور ایک علاقہ کی گورنری کا بھی ان کو اہل سمجھا اور ان کو نامزد کیا جس کی وجہ سے حضرت علیؓ پر زبان طعن بھی دراز ہوئی تھی۔

۱۔ کتاب "رحماء بینہم" از شیخ محمد نافع بکوال ابن ماجہ کتاب النکاح باب الولیہ۔

۲۔ صحیح البخاری، کتاب المناقب باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۳۵ البدایہ والنہایہ ج ۱، ص ۳۳۲

۳۔ تاریخ الخمیس للشیخ حسین الدیار بکری ج ۲ ص ۲۶ (مطبوعہ عثمان عبدالرزاق، ۱۳۰۲ھ)

حضرت ابوبکر الصدیقؓ کی زندگی اور طرز عمل ایک خلیفہ کی حیثیت سے

حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بیان پر اس باب کو ختم کرنے اور اس موقع پر حضرت علیؓ کے تاثرات کو نقل کرنے سے پہلے ان کی خلافت پر ایک جامی نظر ڈالنا مناسب ہو گا، تاکہ معلوم ہو کہ خلیفہ رسول کس درجہ دنیا سے بے رغبتی اور سادگی کی زندگی گزارتے تھے، سادہ دلی اور نصیحت سے پاک زندگی گزارنے کے علاوہ ان کو کس درجہ اہتمام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بقدم پیروی کریں، اور اس پر دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو خاطر میں نہ لائیں :-

ڈاکٹر فلیپ ہٹی (DR. PHILLIP K. HITTI) اپنی مشہور کتاب "مختصر تاریخ عرب"

(A SHORT HISTORY OF THE ARABS.) میں لکھتا ہے :-

"ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مغلوب کرنے والے اور جزیرۃ العرب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے والے ایک سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، جو منانیت و وقار سے بھری ہوئی تھی، وہ اپنی خلافت کی مختصر مدت کے پہلے چھ مہینے میں روزانہ اپنی قیام گاہ "شخ" سے (جہاں وہ اپنے مختصر خاندان کے ساتھ ایک معمولی سے مکان میں رہتے تھے) صبح اپنے دار الحکومت مدینہ کی طرف آتے تھے، وہ حکومت کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے، اس لئے کہ اس وقت حکومت کی کوئی آمدنی نہیں تھی جو قابل ذکر ہو، وہ حکومت کے تمام کام مسیرونی کے صحن میں بیٹھ کر انجام دیتے تھے"۔ (لندن ۱۹۵۲ء، ص ۶۶-۶۵)

سر ولیم میور (SIR WILLIAM MUIR) اپنی مشہور کتاب

EARLY CALIPHATE (تاریخ خلافت اولیٰ) میں لکھتے ہیں :-

”ابوبکرؓ کے دربار کی سادگی کا وہی عالم تھا جو محمدؐ کی زندگی میں تھا، نہ خدام تھے، اور نہ محافظ اور نہ حکومت کی شان و شوکت ظاہر کرنے والی کوئی اور شے، ابوبکرؓ محنت کے عادی تھے، اور ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات کی جزئیات پر بھی نظر رکھتے تھے، راتوں کو وہ منگولوں اور غزباء کی تلاش میں گھومتے رہتے، حکومت کے عمال اور اعلیٰ حکام کو تعیناً کئے میں کنبہ پروری یا طرف داری بالاتر تھے، اور ان کے کردار سے عقل و دانش کا اظہار ہوتا ہے۔“

جمع قرآن کریم

حضرت ابوبکرؓ کے کارناموں میں ان کا ایک عظیم کارنامہ قرآن کریم کا یکجا کرنا ہے، جس طرح اسلام کی بقاء اور اس کی اصل روح کو زندہ رکھنے کے سلسلہ میں مرتدین کے خلاف جہاد ان کا عظیم کارنامہ ہے، اسی طرح پورے عزم و حزم کے ساتھ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی خدمت بھی ایک زندہ جاوید کارنامہ ہے، اس کا محرک یہ واقعہ ہوا کہ حفاظ کی بڑی تعداد مرتدین کے خلاف جنگوں میں شہید ہو گئی، اور یہ ڈر تھا کہ باقی ماندہ حفاظ بھی

۱۵ ANNALS OF THE EARLY CALIPHATE, LONDON-1982, P. 128

۱۶ اہل بیاہ کے خلاف جنگ میں شتر صحابی شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ تھے، روایت اس سے زیادہ تعداد کی بھی ہے کہ جنگ بیاہ کے روز حفاظ قرآن کی شہادتیں بہت زیادہ ہوئیں ڈر تھا کہ اس کے بعد کی جنگوں میں اور بھی حفاظ شہید ہوں، حضرت ابوبکرؓ کے لئے یہ بڑے فکر و غم کی بات تھی، مگر جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ کیونکر کریں؟ اس لئے ان کو تردد تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معاملہ میں شرح صدر عطا فرمایا۔

روم و فارس سے ہونے والی جنگوں میں کام آجائیں، بہر حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم نہ ہونے پائی تھی کہ قرآن کریم (مشہور اقوال کی بناء پر) کی کتابت مصاحف میں اس طرح مکمل ہو گئی جس شکل میں آج ہم پڑھتے ہیں۔

اس باب کو ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ان تاثرات کے بیان ختم کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے غم و اندوہ کی حالت میں ظاہر کئے :-

”روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ”انا لله وانا الیہ راجعون“ پڑھا، اور روتے ہوئے عجلت کے ساتھ وہاں پہنچے اور کہا :-

”اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں لے ابو بکر! اور اللہ آپ سے پہلے اسلام لائے اور سے زیادہ آپ کا ایمان کمال تھا، اور سے زیادہ آپ کا یقین سچے تھا، آپ سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے زیادہ اعتماد رکھنے والے تھے، حضور کے اُسوہ، اخلاق حسنہ، خوبی و بلندی کردار سے آپ ہی کو سے زیادہ مشابہت و مناسبت تھی، حضور کے نزدیک زیادہ محترم اور زیادہ قابل اعتماد آپ ہی تھے، اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف سے آپ کو جو اے خیرے، آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ

لہ المحبت الطبری نے اپنی کتاب ”الریاض النضرہ“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک طویل خطبہ نقل کیا ہے جو انھوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد دیا تھا، اس کے طویل، لفظ بہ لفظ منقول ہونے کے سلسلہ میں شک کیا جاسکتا ہے، لہذا کتاب بکوہرۃ فی نسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ العشرۃ لمحمد بن ابی بکر بن عبد اللہ بن موسیٰ التلمیسانی معروف بہ البزری کے نقل کردہ حصہ پر ہم ارتقاء کرتے ہیں۔

علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جب سبھوں نے تکذیب کی تھی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کو صدیق قرار دیا، اور فرمایا: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورۃ الزمر-۳۳) (جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں) آپ نے حضور کی اس وقت غمخواری کی جب سب لوگ پیچھے مڑ رہے تھے، آپ ان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے جب لوگ ٹیٹھے رہے تھے، سختی و مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ دیا، جب کہ لوگ ساتھ چھوڑ کر نکل رہے تھے "ثَالِي اثْنَيْنِ" کا اعزازِ صحبت رکھنے والے، ہجرت میں آپ کے رفیق، آپ کو دلا سا اور سکین دینے والے، اُمت میں ان میں بہترین قائم مقامی (خلافت کا حق ادا) کرتے والے آپ ہی تھے، آپ اس وقت مضبوط رہے جس وقت آپ کے ساتھ ڈھیلے تھے، ایسے موقع پر سامنے آئے جب دوسرے سُست تھے، آپ ایسے وقت میں کامیاب رہے جب دوسرے ناکام رہے، قوت کے ساتھ اس وقت چلے جب لوگ رُک رہے تھے، آپ سب میں زیادہ دیر تک خاموش رہنے والے اور سب سے زیادہ حنجی تلی بات کرنے والے تھے، دل کے سب سے زیادہ شجاع، عمل میں سب سے بڑا، آپ اس شان کے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے "جسم کے کمزور اور خدا کے حقوق ادا کرنے میں قوی، اپنی ذات کے لحاظ سے منکسر المزاج مگر اللہ کے نزدیک ذی وجاہت، آسمان و زمین میں پسندیدہ" اللہ آپ کو ہماری طرف سے، اسلام کی طرف سے بہترین صلہ و جزاء عطا فرمائے! ۱۵

باب چہارم

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلافت فاروقیؓ کے عہد میں

امت اسلامیہ عربیہ کے نازک ترین عبوری دور میں کیسے قائد و خلیفہ کی ضرورت تھی؟ حضرت عمرؓ خلیفہ قوی و امین، حضرت علیؓ کا حضرت عمرؓ سے بے نظیر اخلاص و تعاون اور اس کے ناقابل انکار تاریخی شواہد، اہل بیت کرام کے ساتھ حضرت عمرؓ کا مجتہد و احترام کارویہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت

اُمتِ اسلامیہ عربیہ کے نازک ترین عبوری دور میں حضرت عمرؓ کی

خلافت کے لئے نامزدگی اور اس کے اثرات و نتائج

حضرت ابو بکرؓ کی وفات ہوئی اور ان کی جگہ حضرت عمرؓ خلیفہ نامزد ہوئے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کو خلافت کے لئے اس لئے نامزد کیا تھا کہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ عمر فاروقؓ میں قوتِ فیصلہ، مستقل مزاجی، اصابتِ رائے اور عقل و رائے کی کُنٹنگی بدرجہ اتم موجود ہے، جو ایک ایسے ترقی پذیر معاشرہ اور نوخیز مملکت کی سربراہی اور قیادت کے لئے ضروری ہے، اس وقت اسلام دنیا میں ایک نئی قوت بن کر ابھر رہا تھا، عظیم و وسیع فتوحات (جن سے کسی قوم یا مذہب کو کبھی سابقہ پڑا ہوگا) وہ پہلے پہل اسلام کے ذریعہ عربوں کو حاصل ہو رہی تھیں، یہ تاریخ کا انتہائی نازک موڑ تھا، اور اس وقت پیدا ہونے والے مسائل کی گتھیاں کسی ایسے ناخن تدبیر کی محتاج تھیں جو سب کو بیک وقت سلجھا سکے، اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں رومی بازنطینی، اور ایرانی ساسانی سلطنتیں اسلامی سلطنت کے آگے گھٹنے ٹیکنے لگی تھیں، اور ان کے سرنگوں ہونے کے آثار شروع ہو چکے تھے، ان سلطنتوں کے ساتھ ان کی دولت، عیش و تنعم کے وہ سامان جو ان کے صاحبِ ثروت اور داعِ عیش دینے والے گھرانوں میں استعمال ہوتے تھے، اور جو عیش پسند اور عیش کو ش معاشروں میں رائج تھے،

۱۵۸
۳۵

اُن عربوں کے سامنے اُن کے انبار لگے ہوئے تھے، اور اُن کے زیرِ قدم تھے، جو ابھی تک ایک صحرائی یا نیم صحرائی زندگی گزار رہے تھے، چمڑے کے خمیوں یا نیم خام نیم مچھتہ مکانوں میں رہنے کے عادی تھے، عیش و عشرت کے سامان علیحدہ رہے، وہ مُتمدن ممالک کے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں سے بھی ناواقف تھے، انھوں نے عراق میں جب پہلی بار کا فور دیکھا تو اس کو نمک سمجھے اور شاید کسی نے آٹا گوندھنے میں اس کو ملا بھی لیا تھا۔

مسلمان عرب فاتحین کو ایک سچیدہ صورتِ حال اور زندگی کے ایک نئے تجربہ کا سامنا کرنا تھا، ایک طرف عربوں کی سپاہیانہ زندگی، اسلامی اقدار و معیار اور اس مثالی معاشرہ کو اس کی نوک پلک کے ساتھ محفوظ رکھنے کا سوال تھا، جس کی اسلام نے تعلیم دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ اولین نے اس کی روشن عملی مثال قائم کی تھی، دوسری طرف مفتوحہ علاقوں اور ان اسلامی نوآبادیات کے انتظام و انصرام اور ان مُتمدن اقوام کی قیادت کا فرض انجام دینا تھا، جو اپنی تمدنی خصوصیات میں بہت آگے نکل چکی تھیں۔

ان حالات کی روشنی میں حضرت عمرؓ کی نامزدگی ایک طرح سے حکمتِ الہی کا منظر تھا، اسلام کو باقی رکھنے کے لئے، دین کو سارے عالم میں غالب کرنے کے لئے اور اخلاقی لحاظ سے دنیا کے کھوکھلے اور پست معاشروں کو اعلیٰ اسلامی قدروں سے روشناس کرنے اور ان کو صحیح راستوں پر لگانے کی ذمہ داری اس اُمت کے حصہ میں آئی تھی، حضرت عمرؓ اس مہم کو انجام دینے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور اس کے ہر طرح اہل تھے، قوت و امانت میں ممتاز تھے، اسلام کے مقاعدِ اولین کو اور خلافتِ نبوی کے بار کو

جس نبوی سے انھوں نے سنبھالا اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔

حضرت عمرؓ کا لوگوں کے دلوں میں احترام بھی تھا، اور رعب بھی ایسا رعب جو ایک آہنی عزم کے انسان ہی کا ہو سکتا ہے، اور اس کی روشن مثال یہ ہے کہ انھوں نے حضرت خالد بن ولید (جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسیف اللہ) (خدا کی تلوار) کا لقب دیا تھا) کی معزولی کا پروانہ اس وقت جاری کیا، جب ان کی شہرت بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی، جنگ میں ان کی قیادت بلکہ محض موجودگی بھی کامیاب اور فتح مندی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، ہر طرف سے ان کو مدح و تحسین کا خراج پیش کیا جا رہا تھا، اور ان کا قائدانہ و فاتحانہ اقبال اپنے آخری نقطہ پر تھا، ایسے عالم میں اور ایسے وقت جب کہ مسلمانوں کو ان کی قیادت کی سخت ضرورت تھی اور وہ ہر دل عزیز تھے، حضرت عمرؓ نے ان کو معزول کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا، اور یہ حکم اُس وقت پہنچا جب مسلمان رومیوں کے مقابلہ میں (سب سے عظیم جنگ) جنگ یرموک کے میدان میں صف آرا تھے، اور حضرت ابو عبیدہؓ کو قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی، یہ ایسا نازک وقت تھا کہ اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگاسکتے تھے، اور نفس اتارہ بلکہ فطری خودداری بھی اپنا رنگ دکھا سکتی تھی، لیکن حضرت عمرؓ کا رعب و جلال اور حضرت خالدؓ کی قوت ایمانی تھی کہ حکم پاتے ہی ان کی زبان سے نکلا "سمعا و طاعة لامیر المؤمنین" (امیر المؤمنین کا حکم سر آنکھوں پر!) اور جب ان سے کہا گیا کہ ایسے نازک موقع پر یہ عظیم تبدیلی شکر اسلام اور مسلمانوں میں انتشار کا موجب

۱۵-۱۹ ابن اسحاق، ابو عبیدہؓ کی امارت کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ "یہ امارت کا واقعہ ہے جب مشق کا محاصرہ جاری تھا بہر حال واقعہ جب بھی پیش آیا ہو، حالات نازک تھے۔"

ہو سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ”جب تک عمر موجود ہے کسی فتنہ کی گنجائش نہیں ہے“
 حضرت خالدؓ کا امیر المؤمنین کے حکم کے آگے تسلیم ختم کرنا اور جب کہ وہ
 ایک مقبول عام صاحبِ اقبال، فاتح و سپہ سالار تھے، اور ان کا اس طرح انکساری کے
 ساتھ سپہ سالاری کے عہدہ سے اتر کر معمولی سپاہی بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے، جس کی دنیا کی
 جنگی اور فوجوں کی سپہ سالاری کی تاریخ میں مثال ملنی مشکل ہے، اسی کے ساتھ وہ حضرت عمرؓ
 کے دبدرہ کی بھی دلیل ہے، اور یہ کہ کس درجہ ان کو تمام امورِ سلطنت اور فوج پر قابو تھا۔
 اسی طرح مصر کے فاتح اور حاکم بیدنا عمرو بن العاصؓ کا واقعہ بھی ایک تاریخی اہمیت
 کا حامل ہے، ان کے صاحبزادہ محمد اور ایک مصری کے درمیان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا،
 مصری کا گھوڑا آگے نکل گیا، محمد بن عمرو بن العاصؓ نے کہا: رت کعبہ کی قسم میرا گھوڑا
 آگے نکلا ہے، مصری نے بھی قسم کھائی کہ رت کعبہ کی قسم میرا گھوڑا آگے تھا، محمد نے غصہ میں
 آکر مصری کو کوٹے لگا دیئے اور کہا: یہ لو، میں ابن الاکرعین ہوں، یعنی میں بڑوں کی اولاد

لے ملاحظہ ہو کتاب الخراج“ از قاضی ابو یوسف ص ۸۷ اور تاریخ طبری ص ۲۵۲

یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت خالد کی معزولی ان کی بعض ایسی کارروائیوں کی وجہ سے ہو جو
 حضرت عمرؓ کو ناپسند ہوئی ہوں، اجتہاد کی گنجائش ہر مرحلہ پر رہتی ہے، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت
 عمرؓ نے دوسرے شہروں کے والیوں کو لکھا کہ میں نے خالدؓ کو کسی ناراضگی یا ان کی خیانت کی وجہ
 سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس لئے کہ لوگ ان کے اس درجہ گرویدہ ہوئے تھے کہ ساری فتوحات کو
 ان کی ذات سے منسوب کرنے لگے تھے، حالانکہ فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہی فادرتی
 ہے“ (تاریخ طبری ص ۲۵۲) معزول و تصدیک اس واقعہ کا تجزیہ (اساذ صادق عربون نے اپنی
 کتاب ”خالد بن الولید“ (مطبوعہ الدار السعودیہ - ط ۱۹۸۱ء) میں تفصیل سے کیا ہے۔

ہوں (بایوں کہئے میں رئیس زادہ ہوں) مصری نے حضرت عمرؓ کے یہاں فریاد کی، حضرت عمرؓ نے اپنے گورنر (سیدنا) عمرو بن العاصؓ کو خط لکھ کر ان کو اور ان کے لڑکے کو بلایا، جب یہ دونوں آئے تو مصری سے کہا کہ تمہارے سامنے یہ ڈرہ رکھا ہے، اس سے ان رئیس زادہ کی خبر لو، اور حضرت عمرو بن العاصؓ سے فرمایا: "متی استعبدتم الناس وقد ولدنہم امہاتہم احداً؟" (تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنایا جب کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔)

عرب فاتحین کی محنت کش سادہ زندگی اور قبائل

عرب کی موروثی سادگی کی محافظت

امتِ اسلامیہ اُس وقت ایک عبوری دور سے گزر رہی تھی، تاریخِ اسلام کا یہ ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن زمانہ تھا، جس سے دوسری قوموں کو اپنی طویل تاریخ میں گزرنا پڑا ہے، عرب ابھی نئے نئے اس صحرائی زندگی اور بدویانہ معاشرے سے نکل کر دنیا کو دیکھ رہے تھے، کہاں وہ صحرائی خمیوں کی زندگی، اونٹ اور بھٹیوں کی رکھوالی ان ہی کے گوشت اور دودھ پر گزارا وقت، کھالوں اور بالوں کے خیمے، اور کہاں وہ ترقی یافتہ متمدن زندگی کے لوازمات، عیش و عشرت کے سامان، جاہ و حشم کے مظاہر؟ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ توازن باقی رکھنا، شیشہ و آہن کو آپس میں ٹکراتے سے بچانا تھا۔

اس کام کو حضرت عمرؓ نے انجام دیا اور اسی طرح خود ان کی زندگی کے طرز و معیار میں تبدیلی نہیں ہوئی، وہی سخت کوشی اور سادگی، جو ان کے اندر پہلے سے تھی،

اس میں سرِ موتیدی نہیں آئی، دوسری طرف پوری طرح چوکتا ہے کہ عربوں کی معاشرت دولت و تمدن کے مظاہر سے بدل نہ جائے، فتوحات کی ریل پیل تھی، لیکن حضرت عمرؓ ایک ایک دانہ کا محاسبہ کرتے، اور خود اُن کی زندگی کا جو معیار تھا، وہ صاحبِ "البدایۃ والنہایۃ" کے اس بیان سے ظاہر ہوگا:-

”جب حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) بیت المقدس گئے تو وہاں جو صحابہ پہلے سے موجود تھے، ان کو ایسی قبائیں (باچوٹے) پہنے ہوئے دیکھا جس کو عربی میں ”یلامن“ کہتے ہیں، جو دیباج (موٹے مخملی انداز کے کپڑے) سے بنے تھے، حضرت عمرؓ سے خوشحالی کا یہ منظر دیکھا نہیں گیا، ان کے بدن سے اتروانے لگے، مگر جب انھوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ حالتِ جنگ میں ہیں اور اسلحہ سے بیس رہنے کے لئے اس لباس کی ضرورت ہے تو آپ نے اُن کی معذرت قبول کر لی۔“

طارق بن شہابؓ سے روایت ہے کہ ”حضرت عمرؓ جب تمام جا رہے تھے تو راستہ میں ایک بڑا نالہ سامنے آگیا، آپ نے تکلفی کے ساتھ اترے اور پائنتابہ (جو خُفین کے اوپر پیٹا جاتا ہے) اتار کر ہاتھ میں لیا اور اپنی اونٹنی کے ساتھ پانی میں اتر گئے، اور وہ پانی کا حصہ پار کر لیا، اس پر لوگوں کو سخت حیرت ہوئی، (جو تے سنبھالنے اور اونٹ کی مہار پکڑنے کا کام خادموں کو کرنا چاہئے تھا) حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا: یہاں والوں کے لئے تو آپ نے غیر معمولی سادگی کا انداز اختیار کیا، حضرت عمرؓ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مار کر فرمایا: ابو عبیدہ! تمھارے علاوہ کسی نے ایسی بات کہی ہوتی (تو شکایت کی بات نہ تھی)

۱۔ یمن کی جمع یلامن، قباء یا چوٹے۔ ۲۔ البدایۃ والنہایۃ ج ۱، ص ۵۶

۳۔ خُفین کے اوپر ایک ہلکی کھال کا پائنتابہ ہونے کی شکل کا ہوتا ہے۔

ابو عبیدہ! تم (یعنی عرب) وہ ہو جو لوگوں میں پست، حقیر اور ناقابل التفات قوم شمار ہوتے تھے، تم کو عزت اسلام کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعہ سے عزت طلب کرو گے تو اللہ تم کو پھر ذلیل کر دے گا!

حضرت عمرؓ نے اپنے بعض عالموں کو جو عجمی ممالک میں تعینات تھے لکھا:

”عیش پسندی اور اہل عجم کے لباس نہ اختیار کرنا، دھوپ (میں چلنا اور کام کرنا) نہ چھوڑنا، یہ عربوں کا حتم ہے، محنت کش اور فاقد کش معاشرت کو اپنائے رکھنا، گھر درے اور چوبی بستروں کی عادت قائم رکھنا (یعنی نرم بچھونے گدے، محل وغیرہ کے استعمال سے بچنا) موٹے جھوٹے پرنے کپڑوں پر گزر کرنا، نیزے بھالے رکھنا نہ بھونا، گھوڑوں پر حبت لگا کر بیٹھنا، تیراندازی اور نشانہ بازی کرتے رہنا“

اس کے علاوہ حضرت عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے جو ان کی منجستہ مزاجی، آہنی عزم اور

اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار کو بتاتی ہے، فرماتے ہیں:-

”اسلام نے اپنے بال و پر نکالے ہیں، قریش چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنے لئے خداداد مدد سمجھیں اور اس کی عبادت (فرائض) سے غافل رہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب تک عمر زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا، میں ناکہ پر کھڑا ہوا انگریزی و حفاظت کر رہا ہوں، قریش کی گردنیں اور پاؤں پکڑے ہوئے ہوں کہ کہیں یہ آگ میں نہ گر جائیں“

لوگوں کی نفسیات سے گہری واقفیت ان کے مزاج کو سمجھنے اور ان کی حکیمانہ سیاست

۱۔ ابن کثیر ج ۲، ص ۶۷۷ عربی لفظ ہے ”اخلاوقدا“ یعنی معمولی موٹے جھوٹے کپڑے پہننا۔

۲۔ روایت البغوی عن ابی عثمان النہدی۔ عربی لفظ ہے ”قد بزل“ یعنی بچے نے دانت

نکالے، مطلب ہے کہ اب ابھرنے شروع ہوا ہے، ترجمہ کیا گیا ”بال و پر نکالے ہیں“

ایک نوٹ یہ ہے کہ انھوں نے بڑے بڑے صحابہ کو مدینہ میں روک رکھا تھا، اور فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خدشہ ہے وہ یہ کہ آپ لوگ مختلف ملکوں میں پھیل جائیں، حضرت عمرؓ سمجھتے تھے کہ اگر اس معاملہ میں نساہل سے کام لیا گیا تو مفتوحہ علاقوں میں فتنے سراٹھانے لگیں گے، اور لوگ "اہم شخصیات" کے گرد جمع ہو جائیں گے، پھر ان شخصیات کے بارے میں نکلوک و شبہات پیدا ہوں گے، مختلف پارٹیاں اور جماعتیں ہو جائیں گی، اور یہی بعد میں لاقانونیت کا سبب بنیں گے۔ ممتاز شیعہ قانون داں اور انگریزی کے نامور صاحبِ قلم جسٹس رید امیر علی حضرت عمرؓ کے بارے میں لکھتے ہیں :-

"حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر عہدِ خلافت صحرائین عرب قبائل میں امن و امان قائم رکھنے میں صرف ہو گیا، ان کو نئی اسلامی سلطنت کی تنظیم کا موقع نہیں ملا، لیکن حضرت عمرؓ جو واقعی ایک عظیم انسان تھے، انھوں نے جب خلافت کی زمام کار اپنے ہاتھوں میں لی تو اس بات کی انتھک اور کامیاب کوشش کی کہ مفتوحہ ممالک میں عوام کو زندگی کی سہولتیں حاصل ہوں اور یہودی کا دور دورہ ہو، یہ ایک اہم خصوصیت ہے جو اسلامی حکومت کو ابتداء ہی سے حاصل رہی ہے۔"

موصوف ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

"حضرت عمرؓ کی خلافت بڑی اہمیت کی حامل اور اسلام کے لئے بڑی قوت بخش تھی، حضرت عمرؓ اخلاقی لحاظ سے ایک صاحبِ کردار انسان تھے، مزاج میں سنجیدگی اور فطرت میں نرمی تھی، عدل و انصاف کے معاملہ میں ٹھوس اور اصول پسند تھے، سیرت کی سنجیدگی اور قوتِ عمل میں بے نظیر تھے۔"

”وہ سخت آدمی تھے، انصاف کے بارے میں بڑے با اصول و حساس، عربوں کی سیرت و فطرت کے پوری طرح نبیض شناس، ایک ایسی قوم کی قیادت کرنے کے پوری طرح اہل اور مناسب ترین انسان تھے، جو قوم لاقانونیت کی خوگر تھی، ان کو جرائم کے مزنگب اور بے راہ روی پر پائل افراد کو مزادے کریدھا رکھنے کی جو قوت حاصل تھی، اُس کے ذریعہ وہ اس پر قابو پا گئے کہ کس طرح نیم و حیسانہ زندگی کے عادی افراد جو خانہ بدوش قبائل کی خصوصیت رکھتے تھے، ان کو اخلاق و قانون کی راہ پر چلائیں، اور ان کو اس وقت اخلاقی انارکی سے محفوظ رکھیں جب کہ انھوں نے یکبارگی عیش و عشرت اور دولت کی بہتات دیکھی، مفتوحہ ممالک کی دولت اور عیش کو شہی کے وہ سامان ان کے سامنے تھے جن کا وہ پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے، اور اب وہ معمولی سے معمولی فرد کے لئے قابل حصول تھا۔ وہ بغیر کسی محافظ یا چوکیدار کے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے صحیح حالات کا پتہ چلائیں، یہ تھی اپنے وقت کے ایک عظیم طاقت کے مالک حکمران کی حالت“۔

سرولیم میور (SIR WILLIAM MUIR) نے لکھا ہے :-

”اسلامی سلطنت میں رسول اللہ کے بعد عمرؓ عظیم تر انسان تھے، ان کی ثابت قدمی اور ذہانت کا یہ ثمرہ تھا کہ ان دس برسوں میں انھوں نے شام، مصر، اور فارس کو اسلامی طاقت کے آگے سرنگوں کر دیا، اور اس وقت سے آج تک یہ ممالک اسلام کے تابع ہیں۔

باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑی سلطنت کے عظیم حکمران تھے، کبھی بھی بات کی

تتک پہونچنے میں اور حکمت و قوت کے ساتھ تمام معاملات کا منصفانہ فیصلہ کرتے میں ان سے کوتاہی سرزد نہیں ہوئی، انھوں نے کبھی اس کو گوارا نہیں کیا کہ ان کو بڑے شاہانہ قسم کے اقباب سے نوازا جائے، ایک سادہ عوام کی زبان پر چڑھا ہوا لقب ان کے لئے استعمال ہوتا تھا، رئیس العرب^۱ یعنی عرب سردار۔
دور دراز کے ملکوں سے ان کے پاس وفد آتے تھے، دریافت کرنے کہ خلیفہ اور حاکم عمر کہاں ہیں؟ مسجد کے گوشوں میں لوگوں سے پوچھتے، کیا امیر المؤمنین^۲ مسجد میں ہیں؟ حالانکہ وہ ان کے سامنے معمولی سے لباس میں ٹیٹھے ہوتے تھے۔^۳

حضرت عمرؓ کے عہد میں اسلامی سلطنت کی توسیع

مصنف کے لئے مختصراً بھی ان عظیم فتوحات کا جائزہ لینا ممکن نہیں ہے، حضرت عمرؓ کے عہد میں حاصل ہوئیں اور دنیا کی دو عظیم شاہنشاہیاں جنھوں نے اس وقت کی تمدن دنیا کو آپس میں بانٹ لیا تھا، اور جن کی سیاسی تنظیم اور تمدنی و معاشرتی زندگی پر اپنا سکہ رائج کر رکھا تھا، اس زمانہ میں اسلامی سلطنت (جس کے لئے صحیح لفظ "خلافت نبویہ راشدہ" ہے) نے کس طرح ان کے بڑے صوبوں اور دار الحکومتوں اور بڑے بڑے شہروں کو قابو میں لے لیا تھا، جن پر بڑے بڑے پڑانے فاتح قابض نہ ہو سکے، اور کس طرح نئے شہروں کو آباد کیا، کیونکہ ان کی تفصیل مکمل و مفصل تاریخ اسلام کا موضوع ہے یا وہ کتابیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شیریں لے صحیح لفظ "امیر المؤمنین" ہے یا خلیفہ۔

حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰؓ کا تعاون

لیکن ہم مختصراً یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے درمیان کس درجہ اخلاص و مودت کا تعلق تھا، وہ ایک دوسرے کے کیسے قدرداں تھے، اور ہر ایک ایک دوسرے پر کس درجہ اعتماد کرتا تھا، نیکی و پرہیزگاری (جس کو قرآن کریم نے "الْبِرُّ وَالْتَّقْوَى" کہا ہے) کے امور میں تعاون کرتے تھے، خلافت کے اہم معاملات میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور آپس میں مشورہ سے کام کرتے تھے، اس سلسلہ کی چند مثالوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

نافع العیثی کا بیان ہے :-

"ایک مرتبہ میں احاطہ صدقہ میں عمر بن الخطابؓ اور علی بن ابی طالبؓ کے ساتھ داخل ہوا، عثمانؓ سایہ میں بیٹھ کر لکھنے لگے، علیؓ ان کے سامنے کھڑے ہو کچھ عمرؓ کہتے اس کا املاء کر رہے تھے، عمرؓ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ دھوپ میں کھڑے تھے، سخت گرمی پڑ رہی تھی، ان کے جسم پر دو چادریں تھیں، ایک سے جسم پیسے ہوئے تھے، اور دوسری چادر سر پر ڈالے تھے، صدقہ میں آئے ہوئے اونٹ

لے تفصیل کے لئے دیکھا جائے "البدایۃ والنہایۃ" از ابن کثیر، اور "الکامل فی التاریخ" از ابن اثیر

ج ۳ فتوح البلد "از بلاذری" عمر بن الخطابؓ از سید علی طنطاوی و تاجی طنطاوی (اس موضوع پر اردو میں علامہ شبلی نعمانی متوفی ۱۳۳۲ھ کی کتاب "الفاروق" سے زیادہ جامع اور طاقتور تحریر ہے)

لے "الحیرة" کے معنی ہیں احاطہ "حیرۃ الصدقہ" وہ احاطہ جہاں صدقات کے اونٹ باندھے جاتے تھے

شمار کر رہے تھے، ان اونٹوں کے رنگ اور ان کے دانت (ناک اونٹوں کی عمریں معلوم ہوں) نوٹ کر رہے تھے، اس موقع پر علی رضی اللہ عنہما سے کہا کہ قرآن میں آیا ہے يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ زَانًا حَيْرَمَانَ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (سورۃ القصص ۲۶) پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا "ہذا القوی الامین" یہ ہیں وہ جن کو قوی اور امین کہا جائے!

یہنا علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک خیر خواہ، قابل اعتماد رفیق و مشیر تھے، حکیمانہ انداز میں مشکل سے مشکل مسئلہ کو اس طرح حل کر دیتے کہ تنگ و شبہ کی گنجائش نہ رہتی، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا "لولا علی لهلك عمر" اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، نیز تاریخ و ادب کی کتابوں میں یہ جملہ ضرب المثل بن گیا ہے "قضیۃ ولا اباحسن لہا" (ایک پیچیدہ مسئلہ سامنے ہے مگر اس کے حل کے لئے ابواحسن نہیں) اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا "أقضاہم علی" یعنی مشکل مسائل کے حل اور گتھیوں کے سلجھانے میں سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کے سفر پر گئے تو اپنی جگہ پر قائم مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا گئے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دیدیا تھا، اور یہ دلیل ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی عزت دل میں رکھتے تھے، اور ان کا آپس میں کس درجہ ارتباط تھا۔

۱۔ الکامل فی التاریخ لابن اثیر ج ۳ ص ۵۵-۵۶ ۲۔ الاستیعاب از ابن عبد البر ص ۲۰۱
 ۳۔ مجالس المؤمنین از قاضی نور اللہ الشوستری اور المسالک شرح الشرائع از ابی القاسم القمی۔ (یہ دونوں ضمیمہ عالم ہیں)

حضرت علیؑ کا اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تعاون و اخلاص کا بین ثبوت

بیدنا علیؑ کریم اللہ وجہہ کو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کس درجہ عزیز تھی، اور حضرت عمر فاروقؓ کے وہ کس درجہ مُخلص تھے، اس کا سب سے زیادہ واضح اور بین ثبوت یہ ہے کہ جب نہادندگامعکہ سامنے آیا، اس موقع پر (جو انتہائی فیصلہ کن مرحلہ تھا) حضرت علیؑ کریم اللہ وجہہ نے جو موقف اختیار کیا وہ صرف ایک مُخلص ترین انسان کا ہو سکتا ہے، واقعہ کی تفصیل یہ ہے:

نہادندگامعکہ درپیش تھا، اس معرکہ کو جس چیز نے اُبھارا تھا وہ یہ کہ مسلمان جب فارس میں العلاء کی فوج کو شکست دے چکے اور اہل ہوازخ ہو گیا، اہل فارس نے اپنے بادشاہ یزدگرد سے مُراسلت قائم کی جو اس وقت مرو میں تھا، اُس کو جوش دلایا، دوسری طرف الباب سے لے کر سندھ تک جتنے حکمراں تھے، نیز خراسان اور حلوان میں جو ریاستوں کے والی تھے، سب جوش میں آگئے، وہ سب اکٹھا ہوئے اور آپس میں عہد و پیمانہ کئے، اور نہادندگی کی طرف چل پڑے۔ ایرانیوں کو جب یزدگرد کا حکم ملا تو نہادند میں فیروزاں کے پاس ڈیڑھ لاکھ جنگجو سپاہی آگئے، شاہ ایران نے اس موقع پر یہ وہ حربہ استعمال کیا جو ان فوجیوں کے اندر مذہبی جوش اور قومی و نسلی غیرت اُبھار دے، اور وہ جذبہ ان کے اندر پیدا کر دیا کہ ساسانی کیانی سلطنت جو دنیا کی ایک قدیم شاہنشاہیت تھی، اس کا پیراغ بچھ رہا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے اس موقع پر ایران کا قدیم علم (دُرفش کا دیوانی) نکالا گیا، جو جو اہرات سے مُرُصع تھا، اہل ایران اس علم کے نکلنے کو فال نمکی سمجھتے اور فتح و کامرانی کا رمز تصور کرتے تھے، اس علم کے ساتھ آتش پارسی جس کی اہل ایران

لے ایک شہر ہے جو بہدان کے جنوب میں پہاڑی علاقہ میں پڑتا ہے۔

۱۷۰ کہا جاتا ہے یہ واقعہ ۱۸ھ کلہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے ۱۹ھ کا واقعہ ہے۔

پیش کرتے تھے، ساتھ لے گیا، بزد گرد نے مردان شاہ (اپنے بیٹے) کو سر لشکر مقرر کر کے نہاوند کی طرف روانہ کیا۔

اسلامی لشکر کے قائدِ عام حضرت سعد نے حضرت عمرؓ کو یہ خبر لکھ بھیجی اور جب آئے تو یاتی بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ اہلِ کوفہ اس کی اجازت طلب کر رہے ہیں کہ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں، ورنہ وہی اپنی طاقت کا اظہار کرنے میں پہل کریں تاکہ ان کے دشمنوں پر رعب پڑے۔

حضرت عمرؓ نے اہلِ شوریٰ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا کہ اب سخت خطرناک حالات سامنے ہیں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں اور جن پر قابو ہے، ان کو لے کر ان دونوں شہروں کے درمیان کسی منزل پر فوج اتاروں، پھر ان کو دشمنوں سے مقابلہ پر کھڑا کر دوں، اور خود ان کی پشت پناہی کرتا رہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر فتح و نصرت لے دو اور انہیں کھول دے اور وہ فیصلہ کر دے جو اس کی مرضی و مشیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مند کیا تو دشمنوں کو خود ان کے شہروں میں پسپا کر دوں گا۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ نے کہا: آپ معاملہ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں مناسب ہوگا، ہمیں جو حکم دیں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ کی رائے معلوم کی، انہوں نے فرمایا: امیر المؤمنین! بری رائے یہ ہے کہ آپ اہلِ شام کو حکم دیں کہ وہ شام کی طرف سے نکلیں اور اہلِ یمن کو لہجیس وہ یمن کی طرف سے نکلیں پھر آپ اہلِ حرمین کو لے کر کوفہ اور بصرہ پہنچ جائیں، اس طرح سارے مسلمان یہ یک وقت تمام کفار کے مقابلہ میں ہوں گے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی طرف دیکھا اور ان کی رائے معلوم کی، حضرت علی بن ابی طالبؓ کو تم اللہ وجہ نے ان دونوں کی راہوں سے اختلاف کیا، اور حضرت عمرؓ کو مشورہ دیا کہ

وہ مدینہ نہ چھوڑیں، اسی جگہ پر رہیں اور فوج کی قیادت کے لئے کسی کو نائب بنا دیں، اہل بصرہ اور مسلمانوں کی فوج عراق آجائے اور تمام والیوں کو اپنے مراکز پر ثابت قدمی کے ساتھ موجود رہنا چاہئے (اور آپ ہمیں قیام کریں) کیونکہ اگر مسلمانوں کے ذمہ دار (خلیفہ) پر خدا نخواستہ کوئی افتاد آئی، (یعنی حالت جنگ میں قتل ہو گئے) تو اسلام اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا اور پھر اس کا کوئی نذارک نہیں ہو سکے گا، اور اس کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: یہی مناسب رائے ہے اور اسی پر انھوں نے عمل کیا، پھر رائے معلوم کی اس جنگ کا پہلا سال اس کو بنایا جائے اور اس کو عراق ہی کا باشندہ ہونا چاہئے، لوگوں نے کہا: اپنی فوج کا حال آپ کو زیادہ معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ کون کہاں ہے اور کیا صلاحیت رکھتا ہے، حضرت عمرؓ نے نعمان بن المقرن المزنی کو سرشکر متعین کر دیا، لوگوں نے کہا وہی اس منصب کے اہل ہیں، ”ہنج البلاغۃ“ (امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مکاتیب خطبات کا مجموعہ ہے) میں تفصیل کے ساتھ اور پڑناثیر انداز بیان میں اس مکالمہ کا ذکر ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بذات خود فوج کی قیادت کرنے کا ارادہ کیا اور اس معاملہ میں حضرت علیؓ سے مشورہ لیا تو انھوں نے فرمایا:۔

”یہ اسلام کا معاملہ ہے، اس میں نصرت یا عدم نصرت کا دار و مدار افراد کی کمی بیشی پر نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اس نے غالب کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اپنا لشکر خود اسی نے تیار کیا ہے اور اسی نے اپنی نصرت سے سرفراز کیا ہے، وہ جس قدر بھی پھیلا بڑھا اور چمکا وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا ایک منظر ہے، وہی اپنے وعدہ کو پورا

لے تلخیص از کتب تاریخ۔ ۱۷۲ ”ہنج البلاغۃ“ وہ کتاب ہے جس پر تمام شیعہ اور ان کے سب مکاتیب تک متفق ہیں اور سب ہی اس سے دلیل لاتے ہیں۔

کرنے والا اور اپنے لشکر کا صحیح افظ و نگران ہے اور قیام بالامر (دلی الامر و خلیفہ) کی حیثیت اس لڑی کی ہے جس میں دانے گندھے ہوتے ہیں یہ لڑی سب انوں کو جوڑے رکھتی ہے اور باہم ایک کو دوسرے سے پیوست رکھتی ہے اگر وہ لڑی ٹوٹ جائے تو سب دانے بکھر جائیں گے پھر بھی اپنی اصل اور ابتداء کے مطابق یکجا نہ ہو سکیں گے آج عرب اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن اسلام کی بدولت ایک ہم قوت ہیں، وہ غالب اس لئے ہیں کہ سب متحد اور یکجا ہیں آپ (ان کے لئے) "قطب" کی حیثیت سے رہے اور عربوں کو اس کے گرد گھمائیے اور ان کو جنگ کی آگ سے مقابلہ کرنے دیجئے، اس لئے کہ اگر آپ ان کے درمیان سے ہٹ گئے تو اطراف و اکنان سے سب عرب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے آپ اپنے پیچھے جو غیر محفوظ سرحدیں چھوڑ جائیں گے وہ ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوں گی جو آپ کے سامنے درپیش ہیں۔

اہلِ عجم کل آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ عرب کی اہل طاقت اور سرمایہ ہے اگر تم نے ان پر قابو پایا تو ہمیشہ کے لئے چھٹی مل گئی اور یہ بات ان کے مقابلہ کے جذبہ اور صلاحیت کو تیز کر دے گی اور ان کے حوصلہ اور طمع کو بڑھائے گی اور جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ اہلِ عجم مسلمانوں سے مقابلہ کے لئے نکل پڑے ہیں تو ان کے اس اقدام کو آپ سے زیادہ ناپسند کرتا ہے اور جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے اس کو بدل دینے پر زیادہ قادر ہے اور آپ نے ان کی تعداد کا جو ذکر کیا ہے تو یاد رکھیے اب تک اللہ تعالیٰ نے جو فتح و ظفر نصیب فرمایا ہے اس میں تعداد کی کثرت کو کوئی دخل نہیں تھا، ہم تو صرف اللہ کی مدد اور اعتماد پر جنگ کرتے رہے ہیں؛

اسی طرح یرموک کی جنگ سے پہلے جب حضرت عمرؓ نے روم پر حملہ کرنے کے سلسلہ میں مشورہ لیا تو اس موقع پر بھی حضرت علیؓ کی رائے نہ صرف صائب تھی بلکہ ان کے اخلاص کی دلیل بھی ہے، جیسا کہ معلوم ہے یرموک کی جنگ شام کے معرکوں میں سب سے اہم تھی اس جنگ میں کامیابی پر شام کی دوسری فتوحات کا انحصار تھا، حضرت ابو عبیدہؓ نے ایک پیام رساں حضرت عمرؓ کے پاس بھیجا کہ انھیں مطلع کرے کہ روم کے فوجیوں کا ایک اڈا بنا ہوا سیلاب سے خشکی اور تیزی دونوں راستوں سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے، حضرت عمرؓ نے انصارؓ کو جمع کیا اور ان کو ابو عبیدہؓ کا خط پڑھ کر سنایا، صحابہ کرام یہ سن کر بڑے متاثر ہوئے اور کچھ لوگ آنسو نکل آئے، کچھ لوگوں نے جوش میں آکر کہا کہ ہم امیر المؤمنین کو خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہمیں شام جا کر اپنے بھائیوں کے لئے اپنے دل و جان نچھاور کرنے کی اجازت دیں، انصارؓ وہاں کا جوش بڑھ رہا تھا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے تجویز پیش کی کہ امیر المؤمنین خود شام کی طرف بھیجے جانے فوج کی قیادت کریں، اور ان کی ڈھال بن جائیں اور مدد پہنچائیں۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ نے دین کے حاملین کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے، اگوارہ دین کو مضبوط کرنا اور اس کی کھلی سرحدوں کو محفوظ کرنا اسی کا کام ہے، جن لوگوں کو اس نے فتح مند کیا وہ اتنے کم تھے جو عام حالات میں کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور جن کا دشمنوں سے بچاؤ کیا وہ اتنے کم تھے کہ وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے، وہ ذات واحد ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس کے لئے موت نہیں ہے۔

آپ جب اتنی مختصر جماعت کو لے کر جائیں گے اور مقابلہ کریں گے تو ناکامی کا خطرہ ہے، اور خدا نخواستہ ناکامیابی ہوئی تو مسلمانوں کے لئے دنیا کے کسی کونے میں

جائے پناہ نہیں رہ جائے گی اور آپ کے بعد کوئی ایسا حاکم نہیں رہ جائے گا جس سے حکم لے سکیں، لہذا آپ کسی تجربہ کار شخص کو سر لشکر بنا کر بھیجئے اور اس کے ساتھ جنگ آزمودہ اور قربانیوں کا جذبہ رکھنے والوں کی جماعت ساتھ کر دیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا تو یہی مطلوب ہے، اور اگر دوسری بات پیش آگئی تو آپ لوگوں کے لئے جائے پناہ اور مسلمانوں کے لئے سہارا بنے رہیں گے!

اس تقریر سے جو بات کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت علیؓ (معاذ اللہ) حضرت عمرؓ کے بارے میں بُری نیت رکھتے یا اُن کے خلاف اُن کے دل میں عبا رہتا، یا اُن کو خنافت کے بارے میں غاصب سمجھتے تو اس تدبیر میں رہتے کہ اُن پر کوئی افتاد پڑے اور اُن کے وجود سے گلو خلاصی کبھی ہو جائے اور اپنے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہ آئے، یا کسی کو اُن کے اچانک قتل پر ابھار دیتے، لیکن حضرت علیؓ اُن سب باتوں سے بلند اور بہت بلند تھے انھوں نے خیر خواہی کی بات کی جس میں مسلمانوں کی بھلائی پیش نظر تھی اور جو اُن کی دُور رس نظر صائب رائے اور اخلاص کی (علیٰ دلیل ہے) اللہ تعالیٰ اُن کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے وہ بہترین اجر دے جو اپنے اولیائے مخلصین کے لئے مخصوص فرمایا ہے اور جو بات اُن سے صادر ہوئی وہ اس قول کی تصدیق کرتی ہے "الشیء من معدنہ لا یستغرب" (کوئی جو ہر اپنے معدنِ اصلی سے نکلے تو اس پر تعجب نہیں کیا جاتا)۔ ٹھیک اس کے برعکس جب عیسائیوں نے حضرت عمرؓ کو یہ دعوت دی کہ وہ بیت المقدس آکر صلح کی دتا وزیر اپنے ہاتھ سے لکھیں، تو یہ لوگ (عیسائی) اُن کو مسجد اقصیٰ شریف کی چابیاں حوالہ کر دیں اور حضرت ابو عبیدہؓ نے لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر موقوف ہے، حضرت عمرؓ نے کہا صحابہ کو جمع کر کے ان کی رائے معلوم کیں حضرت عثمانؓ بن عفان

نے مشورہ دیا کہ حضرت عمرؓ وہاں نہ جائیں تاکہ وہ اپنی زیادہ ذلت محسوس کریں اور ان کی ایک طرح سے تحقیر ہو، لیکن حضرت علیؓ نے رائے دی کہ حضرت عمرؓ کو ضرور جانا چاہئے، (کیونکہ اس میں ایک تاریخی اعزاز ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا، اور یہ بات ہر ایک کو ہر ایک زمانہ میں حاصل نہیں ہوتی) اور اس طرح مسلمانوں پر بوجھ کم ہوگا، حضرت عمرؓ کو حضرت علیؓ کی رائے پسند آئی اور سفر کے لئے تیار ہوئے اور اپنی جگہ پر حضرت علیؓ کو امور خلافت کی ذمہ داری سپرد کر کے رجب ۱۶ھ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔

سیدنا عمرؓ کا بیت المقدس کی طرف سفر

قارئین کتاب کی خواہش ہوگی کہ وہ یہ معلوم کریں کہ امیر المؤمنین سیدنا عمرؓ فاروقی رضی اللہ عنہ جن سے روم و فارس دہل رہے تھے، وہ کس شان و شوکت کے ساتھ سفر پر گئے ہوں گے اور موقع بھی ایسا تھا کہ شاہانہ جاہ و جلال کا مظاہرہ ہو، جو دلوں میں مسلمانوں کے خلیفہ اعظم کا دیدار بڑھا دے اس تاریخی سفر کی تفصیل ملاحظہ ہو:

”حضرت عمرؓ ارجائیمہ ایک گندمی رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے آپ کے سر کا وہ حصہ جس میں بال نہیں تھے، دھوپ سے چمک رہا تھا، آپ کے سر پر ٹوپی نہ تھی نہ عمامہ، بلکہ آپ کے دونوں پیر لٹک رہے تھے، زمین کے طور پر ایک اونٹنی قسم کی انبجانی چادر تھی، وہی ان کے زمین کا کام دیتی، سوار ہونے اور جب اترتے تو وہی بستر ہوتی، ان کی گھڑی بچے

لے تفصیلی واقعہ کے لئے ملاحظہ ہو ”الکامل“ از ابن اثیر ج ۳ ۳۹۹-۲۰۲-۲۰۲ و ”تاریخ طبری“ ص ۲۴۰

والبیہقی ص ۱۶۷۔ ابدیۃ والنتہایۃ ج ۵، ص ۵۵۔ ۲۵ ملک شام کا ایک شہر۔

۳۵ گندمی رنگ یا جس کو عربی میں رمادی رنگ کہتے ہیں، یا اوکارنگ۔

ایک کھال یا کپڑے کا غلاف تھا، جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے، جب سوار ہوتے تو یہی گھڑی
 تھی، اور جب اترتے تو اسی کو تکیہ کے طور پر استعمال کرتے، حضرت عمرؓ کے جسم پر ایک موٹے سوتی
 کپڑے (کریاس) کا کرتہ تھا، جس پر جگہ جگہ سے نشان پڑ گئے تھے، اور جا بجا سے پھٹا ہوا تھا،
 آپ نے فرمایا: "اس قوم (عیسائی) کے سردار کو بلاؤ، جو لوگ خدمت میں حاضر تھے،
 انہوں نے اس کو بلا بھیجا، اس وقت حضرت عمرؓ نے فرمایا، میرا کرتا دھو ڈالو، اور جہاں چاک
 ہو گیا ہے، اس کو سی دو، اور (سردست) اپنا کوئی کرتہ یا عبا عاریتہ دیدو، لوگوں نے فوراً
 ایک کتان "کا بنا ہوا کرتہ پیش کیا، فرمایا: یہ کس طرح کا کپڑا ہے؟ عرض کیا یہ کتان ہے،
 فرمایا کتان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ نے اپنا کرتہ اتارا، جس کو دھو کر اور مرت کر کے
 لائے تو اُن کا (کتان کا) کرتہ اتارا اور اپنا پہن لیا، عیسائی سردار نے عرض کیا: آپ عرکے یا دتہ
 ہیں، اس ملک میں یہ اونٹ کی سواری محبوب ہے، لہذا اگر آپ اس کرتے کے بجائے اچھا لباس
 (کتان کی عبا) پہن لیتے اور خچر پر سوار ہوتے تو رومیوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی، فرمایا:
 ہم وہ لوگ ہیں جن کو عزت اسلام سے ملی ہے، ہم اللہ کی رضا چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار
 نہیں کر سکتے، پھر جب خچر لایا گیا آپ نے اس پر اپنی صدری ڈال دی، اس پر کوئی کاٹھی نہیں تھی،
 اور نہ رکاب تھے، آپ اس پر سوار ہوئے تو فرمایا، اس کو روکو، روکو، میں نے لوگوں کو اس سے پہلے
 نہیں دیکھا کہ شیطان پر سواری کریں، پھر آپ کا اونٹ لایا گیا اور اس پر سوار ہوئے،^۲

اس سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دوسرے سفر کا ذکر بھی مناسب ہوگا،
 جو شام کی طرف ۱۰ھ میں ہوا تھا، طبری کی روایت ہے کہ:-

حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کو اپنا قائم مقام بنا کر سفر پر روانہ ہوئے آپ کے ساتھ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تھی، سواریوں کو نیزگام کیا گیا، ایلہ
 (بحر احمر کا ساحل) کا راستہ پکڑا، یہاں تک کہ شام قریب آیا تو غام راستہ سے کٹ گئے
 آپ کا غلام سچھے چل رہا تھا، سواری سے اتر کر استنجی کیا، پھر واپس آ کر غلام کے
 اونٹ پر سوار ہو گئے، اور آپ کے اونٹ پر روئیں والی کھال کا بستر اٹھا ہوا تھا
 حضرت عمرؓ نے اپنی سواری اپنے غلام کو دے دی، جب پہلے سامنے آنے والے لوگوں نے
 دیکھا تو پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ فرمایا تمہارے سامنے (یعنی اپنی ذات کی طرف
 اشارہ کیا) مگر وہ لوگ سمجھے نہیں، ان کے آگے چلے گئے، حضرت عمرؓ ان لوگوں سے
 نکل کر ایلہ پہنچ گئے، اور اتر گئے پھر استقبال کرنے والوں کو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین
 ایلہ پہنچ کر اپنی سواری سے اتر چکے ہیں، تو یہ لوگ پھر واپس آئے۔

خاندان نبوی سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق اور اس سلسلہ میں ان کا موقف

حضرت یزید نامہ رضی اللہ عنہ اپنے اقتدار اور دیدہ بکے باوجود اور لوگوں کے درمیان عدل
 قائم کرنے اور خلافت سے متعلق ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی مشغولیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بہت اکرام ملحوظ رکھتے تھے، اور اپنے خاندان کے افراد اور خود اپنے
 عزیزندوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے، اس سلسلہ کے بہت سے واقعات میں سے چند یہ ہیں۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے جو واقعات مروی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں:-

”مجھ سے ایک روز حضرت عمرؓ نے کہا، بیٹے! تم ہمارے پاس بھی آیا کرتے اور مل لیا

کرتے! ان کے کہنے کی بنا پر میں ایک روز وہاں گیا اس وقت تجلیہ تھا اور آپ تنہائی میں

باتیں کر رہے تھے اور ابن عمرؓ دروازہ پر تھے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، یہ دیکھ کر میں واپس آ گیا، پھر ایک دن حضرت عمرؓ کا سامنا ہوا تو انھوں نے فرمایا: بیٹے تم میرے پاس آئے نہیں؟ میں نے کہا میں آیا تھا مگر نخلیہ تھا اور آپ تنہائی میں گفتگو فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ابن عمرؓ واپس گئے تو میں بھی لوٹ آیا، حضرت عمرؓ نے کہا: تم عبداللہ بن عمرؓ سے زیادہ اجازت پانے کے مستحق تھے، ہمارے دل و دماغ میں ایمان کی جو ٹخمریزی ہوئی وہ اللہ کا احسان ہے، پھر تمھارے گھرانے ہی کا فیض ہے، یہ کہہ کر اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔

ابن سعد، جعفر صادق بن محمد الباقر سے اور وہ اپنے والد ماجد علی بن الحسین (زین العابدین) سے روایت کرتے ہیں، فرمایا:-

”حضرت عمرؓ کے پاس میں کے محلے آئے، آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیئے وہ سب یہ نئے کپڑے پہن کر مسجد نبویؐ میں آئے، حضرت عمرؓ منبر اور قبر شریف کے درمیان بیٹھے تھے، لوگ آتے سلام کرتے، ان کو دعائیں دیتے، اتنے میں حضرات جن و حسین رضی اللہ عنہما اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہؓ کے مکان سے نکلے، لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور ان صاحبزادوں کے جسم پر وہ محلے نہیں تھے، حضرت عمرؓ افسردہ اور اُداس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں ان بچوں کی وجہ سے غمگین ہوں کہ ان کے بدن کے مطابق کوئی محلہ نہ تھا، چادریں بڑی ننھیں اور ان کے قد چھوٹے ہیں، اس کے بعد میں پیغام بھیجا کہ دو جوڑے حسن اور حسین کے لئے

لے کر اعمال، ص ۱۱، ص ۱۳۳ ۱۳۳ اگر ایک ہی کپڑے کا تہبند اور قمیص ہو اور کپڑا قیمتی ہو تو محلہ کہتے ہیں، یہ قدیم عربوں میں وہی درجہ رکھتا تھا، جو اس زمانے میں سوٹ کا ہے

یہ عجلت بھیجے جائیں چنانچہ وہ بھیجے گئے، آپ نے ان دونوں کو پہنایا تباہینان ہوا!

”ابو جعفر سے روایت ہے کہ جب اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیئے

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کے لئے ایک حصہ ماہانہ یا روزانہ کی شکل میں مقرر کرنے کا

ارادہ کیا، لیکن کس کو کتنا دیا جائے، ترتیب کیا ہو، اس کے لئے کبار صحابہ کو جمع

کیا، اور ان کی رائیں معلوم کیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا:

آپ اپنی ذات سے شروع کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لا واللہ، اس سے شروع کروں گا،

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا، ان کے بعد بنو ہاشم کے

حق مقرر کروں گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے، چنانچہ انھوں نے

حضرت عباس کا پھر حضرت علیؑ کا حصہ نکالا، یہاں تک کہ پانچ قبائل کے درمیان

ترتیب قائم کی اور اخیر میں بنی عدی بن کعب تک پہنچے، ترتیب یوں لکھی گئی کہ

بنو ہاشم میں جو لوگ بدر میں شریک تھے، ان کے لئے عطیات مقرر کئے، پانچ قبائل

کے بعد بنی عدی (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ) کا نمبر آیا پھر بنی امیہ بن عبد شمس میں جو

لوگ بدر میں شریک تھے ان کے نام لکھے الأقرب فالأقرب (جو زیادہ قریب تھا

وہ پہلے پھر اس سے جو قریب تھا) ان کے حصے دیئے اور حضرات جنین (حسن و حسین

رضی اللہ عنہما) کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھا اس کا پہلے لحاظ کیا!

علامہ شبلی نعمانیؒ اپنی کتاب ”الفاروق“ میں متعلقین جناب رسول اللہ کے پاس

لحاظ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :-

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی بڑی مہمات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے بغیر کام نہیں کرتے

لہ الاصابہ ج ۱ ص ۵۲ کتاب الخراج“ از ابو یوسف ص ۲۴-۲۵ (المطبعة المیرتہ مصر ۱۳۰۶ھ ط

تھے اور حضرت علیؓ بھی نہایت دوستانہ اور مخلصانہ مشورہ دیتے تھے، اور جب بیت المقدس گئے تو کاروبار خلافت ان ہی کے ہاتھ دے کر گئے، اتحاد و یگانگت کا اخیر مرتبہ یہ تھا کہ حضرت علیؓ نے حضرت ام کلثومؓ کو جو فاطمہ زہراؓ کے بطن سے تھیں ان کے عقد میں دے دیا۔

حضرت علیؓ نے اپنے ایک فرزند کا نام عمر رکھا، اور دوسرے کا نام ابو بکر اور تیسرے کا نام عثمان رکھا، عام طور سے لوگ اپنے فرزندوں کے نام انھیں لوگوں کے نام پر رکھتے ہیں جن سے دلی تعلق ہوتا ہے اور جن کو مثالی انسان سمجھتے ہیں۔

اسلامی ہجری تقویم (جستری) کی ابتداء اور اس کا زمانہ کا مفکر

حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ کے زندہ جاوید کارناموں میں ایک ایسا کام ہے جو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اسلام اور امت اسلامیہ دنیا میں باقی ہے، وہ اسلامی تقویم کی بنیاد مقرر کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں لوگ کسی حادثہ یا واقعہ کی تاریخ مختلف طریقوں سے قلمبند کرتے تھے، اور ان کے درمیان اختلاف تھا کہ تاریخ کس بنیاد پر مقرر کی جائے، بعض لوگوں کا رجحان تھا کہ جس طرح اہل فارس اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پیدائش یا تخت نشینی سے زمانہ کا تعین کرتے تھے، اس کو اختیار کیا جائے، اور کچھ لوگ رومیوں کا طریقہ اپنانا چاہتے تھے، بعض صحابہ کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ

پس حضرت عمرؓ سے حضرت ام کلثومؓ کے نکاح کے دلائل اور اس کے تاریخی شواہد، علمی تاریخی اور کلامی بحثیں نواب محسن الملک علیؓ کی کتاب آیات بیانات (رج ۱۲۴۰-۱۶۲۲ طبع مرزا پور ۱۸۷۷ء)

میں تفصیل سے درج ہیں۔ ۵۲ البدایہ والنہایہ ج ۱، ص ۳۳۱-۳۳۲

علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی تاریخ کو اسلامی جنتری کی ابتداء قرار دیا جائے، یہ دنیا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ جس دن ہوئی اس کو اسلامی تقویم کی اساس قرار دیا جائے حضرت عمرؓ اور تمام صحابہ کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت عمرؓ نے حکم دے دیا کہ تاریخ کا تعین ہجرت نبوی کی بنیاد پر کیا جائے۔

عام طور پر صدیوں کا آغاز کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا وفات، قیام سلطنت یا عظیم فتوحات سے ہوا ہے اور اس سے ایک مستقل تقویم (جنتری) وجود میں آئی ہے، لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے دین کا نام بھی اپنے پیغمبر کے نام پر نہیں رکھا، بلکہ پیغام پر رکھا ہے، اسی طرح تقویم کو بھی کسی شخصیت یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے مربوط نہیں کیا، جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت ہے، اللہ اور مسلمانوں کے نزدیک محبوب ترین نام ہے، اسلامی فتوحات سے بھی مربوط نہیں کیا، ہجرت سے اس تقویم کا آغاز ایک خاص فکر اور بڑی حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اس تقویم پر ایک پیغام اور ایک دعوت کی ہمیشہ کے لئے چھاپ پڑ گئی، اس طرح جو بھی اس تقویم کی ابتداء کو جانا چاہے گا اس کو معلوم ہوگا کہ بنیادی نقطہ آغاز اور قابل ذکر عظمت اور یادگار کے لائق چیز صرف عقیدہ اور ایمان ہے اور عقیدہ کو تمام پسندیدہ اور قابل فخر و مباہات امور پر ترجیح دینا اس کا شعار ہے، اس کے اندر ایک فال نیک اور خوش خبری کا پہلو بھی ہے کہ یہ نسل انسانی کی تاریخ میں ایک عہد جدید کی ابتداء اور قافلہ انسانیّت کا نقطہ آغاز ہے، عقیدہ پر کاربند رہنے اور اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنے اور اس کی خاطر ہر قسم کے خطرات مول لینے کا سبق بھی اس سے

لہ البدایۃ والنہایۃ ج ۱، ص ۴۷۷ یہ حصہ مؤلف کی تقریر پر مبنی ہے، صدی ہجری

ماضی و حال کے آئینہ میں سے ترجمہ میں بلفظ نقل کیا گیا ہے۔

ملتا ہے، اور یہ کہ اصول و عقیدہ کو ہمیشہ عرّنی و طبعی امور پر ترجیح حاصل رہے گی۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصول تھا کہ وہ کسی بالغ ذمی (جزیہ ادا کرنے والے غیر مسلم) کو بریہ منورہ میں آنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے گورنر تھے، انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے ایک کارگیر غلام کو (جس کا نام ابو لؤلؤۃ تھا) مدینہ منورہ میں آنے اور رہنے کی اجازت طلب کی جو دستکاری میں ماہر تھا، اس کو ابو لؤلؤۃ کہہ کر پکارا جاتا تھا، اصل نام قیروز تھا، دراصل ایرانی الاصل اور مجوسی المذہب تھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ عیسائی تھا، اور نہادند سے اس کو رومیوں نے گرفتار کر کے غلام بنایا تھا، اور روم کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے پاس پہنچا تھا، جب نہادند کے اسیر اور آزاد شدہ غلام ۲۱ھ میں مدینہ منورہ پہنچے تو ابو لؤلؤۃ کا یہ حال تھا کہ رویا کرتا اور کسی بچہ کو بھی دیکھ لیتا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے میرا جگر کھا لیا، حضرت مغیرہ کو ابو لؤلؤۃ سے بڑا فائدہ تھا، وہ لوہا کا تجارتی اور نقاشی کے کام جانتا تھا، اُس سے چار درہم روزانہ لیتے تھے، وہ چکی بتایا کرتا تھا، ایک روز وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مغیرہ مجھ سے بہت شفقت کا کام لیتے ہیں، لہذا ان سے کہہ دیجئے کہ کچھ کم رقم لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس سے پوچھا کہ تم کیا کام بخوبی انجام دیتے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ اور یہ کام جانتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے یہ رقم زیادہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، جاؤ اپنے مالک کے ساتھ خوش اسلوبی سے خدمت انجام دو

۱۔ تفصیل کے لئے مذکورہ رسالہ "پندرہویں صدی ہجری — ماضی و حال کے آئینہ میں" (مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام) دیکھو، (۲۱۷) ملاحظہ ہو۔
۲۔ عربی لفظ "غلام حنیف" سے یعنی دستکاری اور اس میں ماہر لڑکا۔

حضرت عمرؓ کے دل میں تھا کہ جب میجرہ سے ملاقات ہوگی تو ان سے کہہ دیں گے کہ اس کو کچھ مراٹھا دو، مگر ابو لؤلؤ نے حضرت عمرؓ کا جواب سنا اور غم و غصہ سے بھر گیا، اُس نے ایک خنجر تیار کیا جس کے دونوں طرف دھار تھی اور اس کو زہر میں بچھایا، پھر ایران کے قدیم سردار ہرمزان کے پاس گیا اور کہا آپ کا کیا خیال ہے، یہ خنجر کیسا ہے گا؟ اس نے کہا اس کی کاٹ سے کوئی زندہ نہیں بچ سکتا، اس طرح یہ ایک مجوسی ایرانی سازش تھی جس میں اتنی انتقام اور قومی بغیظ و غضب دونوں کا فرما تھے۔

جس صبح کو حضرت عمرؓ شہید ہوئے اسی روز حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے بتایا کہ ہم نے ہرمزان، ابو لؤلؤ اور حقیقہ کو سرگوشی کرتے دیکھا تھا، وہ بات کرتے ہوئے جوش میں آئے تو وہ خنجر ہاتھ سے گر گیا تھا، جس سے حضرت عمرؓ کی شہادت واقع ہوئی، اس لئے بہت سے مؤرخین کا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے ماتحت ہوئی، جس میں یہود اور اہل ایران دونوں شریک تھے اور درحقیقت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انتقام کے جذبہ سے مغلوب قومیں جن کے ملک کو فتح کیا گیا ہے، اور ایسے اہل ملک جن کو آزادی اور سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، وہ جذبات انتقام سے مغلوب ہو کر فاتح قوم کے سربراہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کی شہادت کا پورا واقعہ یہ ہے کہ وہ نماز فجر کی امامت کے لئے کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کی آواز لوگوں نے سنی، اس کے بعد یہ آواز سنائی دی، کتے نے مجھے مار دیا، ابو لؤلؤ نے خنجر سے جو وار کیا وہ آپ کے شانہ پراور کمر پر پڑا، کہا جاتا ہے کہ اس نے چھ وار کئے، یہ عجمی کا فرزندہ (علج) اپنا دودھاری خنجر لے کر بھاگا، اور جو بھی ملتا گیا اس پر وار کرتا گیا، جس سے تیرہ افراد گھائل ہوئے، جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس کو دیکھا تو اس پر برس (ایک لمبے قسم کی پوشاک جس میں ٹوپی سلی ہوتی ہے) ڈال دی جس سے وہ اُلجھ گیا اور سمجھا کہ اب پکڑ لیا گیا، تو اس نے اپنا کلا کاٹ لیا، ادھر حضرت عمرؓ گر پڑے اور کہہ رہے تھے

بأن أمر الله قدراً مقدوراً^۱

حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا کہ کس نے اُن پر حملہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ مغیرہ بن شعبہ کے نام نے، فرمایا الحمد للہ کہ میرا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی ایک سجدہ بھی کیا ہو اور بامت میں مجھ سے اس سجدہ کا حوالہ دے کر بخت کرے یہ عربوں کا کام نہیں^۲۔

حضرت عمرؓ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمرؓ کو بلا کر کہا ام المؤمنین عائشہؓ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، یہ میرا حوالہ امیر المؤمنین کہہ کر نہ دینا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے عائشہ صدیقہؓ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھیں حضرت عمرؓ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا، حضرت عائشہؓ نے کہا اس جگہ کو میں اپنے لئے محفوظ رکھنا چاہتی تھی لیکن آج میں عمرؓ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، عبداللہؓ واپس آئے، لوگوں نے حضرت عمرؓ کو خبر کی، حضرت عمرؓ ان کی جانب متوجہ ہوئے، ورد دریافت کیا، کیا خبر لائے ہو؟ انھوں نے کہا امیر المؤمنین آپ جو چاہتے تھے، وہی ہوا، انھوں نے اجازت دیدی ہے، فرمایا، الحمد للہ، میرے لئے اس خواب گاہ سے بڑھ کر کوئی بات قابل اہمیت نہ تھی، لہذا دیکھو جب میری روح قبض ہو جائے، میری نعش میری چارپائی پر لے جانا اور دروازہ پٹھ جانا اور پھر اجازت مانگنا اگر وہ واپس کر دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری حاکمانہ حیثیت کے پیش نظر اجازت دیدی ہو، بہر حال جب نعش لے جانی گئی تو سب مسلمان اس درجہ متاثر اور غم زدہ تھے کہ جیسے اس سے پہلے کوئی مصیبت نہ پڑی ہو، حضرت عائشہؓ نے دوبارہ اجازت دی اور حضرت عمرؓ اپنی آخری آرام گاہ پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اُن کو اعزاز بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دائمی آرام گاہ پائی، رضی اللہ عنہ وأرضہ^۳۔

۱۔ ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۳ اور تاریخ کی دوسری کتابیں ص ۲۵۱ اسد الغابہ ج ۲ ص ۲۵۱، ص ۲۵۲ ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۲

فاضل صاحب قلم جسٹس سید امیر علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 ”حضرت عمرؓ کی وفات ایک سخت ترین نقصان اور اسلام کے لئے بہت بڑا حادثہ تھا“

حضرت عمر فاروقؓ پر حملہ ۲۶ ذی الحجہ ۲۳ھ کو ہوا، تین دن کے بعد انتقال کیا، اور محرم
 ۲۴ھ کی پہلی تاریخ ہفتہ کے روز مدفون ہوئے، وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۳ سال تھی۔

حضرت علی مرتضیٰ کو ان کی شہادت کا غم اور اعتراض

ابو جحیفہؓ روایت کرتے ہیں کہ ”جب حضرت عمرؓ کی وفات ہو چکی ان کا جسد مبارک ایک
 چادر سے ڈھکا ہوا تھا، میں ان کے پاس تھا، حضرت علیؓ آئے اور حضرت عمرؓ کے چہرہ کو کھولا، پھر کہا
 ”ابو حفص! آپ پر اللہ کی قسمیں ہوں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے
 علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، جس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں اللہ کے سامنے جانا پسند کروں“

”حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ کی وفات پر روئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں روئے ہیں
 تو فرمایا: عمر کی موت پر رو رہا ہوں، عمر کی موت اسلام میں ایک ایسا شگاف ہے جو قیامت تک
 پر نہیں کیا جاسکے گا“

۱۰ A SHORT HISTORY OF THE SARACENS, PP. 43-44

المعلم بطرس البتانی (عیسائی) نے لکھا ہے: ”حضرت عمرؓ کی شہادت کا سبب وہ نہیں ہے
 جو مؤرخین نے عام طور پر سمجھا اور لکھا ہے، بلکہ غیر مسلموں نے اس غلام کو ابھارا تھا کہ ان کو قتل
 کر دے تاکہ ان کی موت اسلام کی قوت کمزور ہو جائے، اور ان کی سلطنت ختم ہو جائے“
 (دائرة المعارف ج ۲ ص ۲۳) (حالات زندگی ابو بکرؓ)

۱۱ مسند الامام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ۳۵ الفتوحات الاسلامیة
 ج ۲ ص ۲۲۹ از سید احمد زینی دحلان (المطبعة المیرتية مكة المكرمة ط ۲ ۱۳۱۱ھ)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا وصف اور تعاون و اختلاف کی نوعیت

اس فصل کو ختم کرنے سے پہلے بہت مناسب ہو گا کہ اپنے مرحوم دوست ڈاکٹر مصطفیٰ ایتاعیؒ کے چند فقرے یہاں نقل کر دوں، جس میں حضرات صحابہ کرام کے اعلیٰ ترین کردار، بے مثل اتحاد و فکر و عمل کی تصویر سامنے آجاتی ہے، یہ تحریر ایک طرف عربی بلاغت کا ایک نمونہ ہے، دوسری طرف امانت و صداقت کے ساتھ تیار کیا ہوا نقش جمیل ہے۔۔

”آپس میں تعاون کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصور قائم کیا جاسکتا ہے، ان حضرات کا باہمی تعاون اس کا نمونہ تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، باہمی احترام کی بلند ترین مثال ان کے تعامل میں نظر آتی ہے؛ اصول و ضوابط کی تطبیق میں باریک سے باریک باتوں میں ایک دوسرے سے اپنا اختلاف ظاہر کر دیتے تھے، اور جب کوئی بات ان کو حق کے خلاف معلوم ہوتی تو اس کا برملا اظہار کرتے، میں نہ دوستی حائل ہوتی، نہ خاطر داری راستہ روکتی، نہ کسی کی سربراہی یا بڑائی کا دبدبہ مانع ہوتا، صاف کھلے دل کے لوگ تھے، ایسے کھرے جو صرف ایک عربی کی خصوصیت ہو سکتی ہے، جس میں نہ نفاق کا گزر تھا، اور نہ کسی چالاک کی اور چال بازی کا، انتہائی مہذب و مؤدب لوگ، جن کے اخلاق و معاملات میں کوئی کھردرا پن یا سخت گیری بھی نہیں تھی، آپس میں ایک دوسرے سے حقیقی بھائیوں کا جیسا معاملہ کرنے، کسی قسم کے تکبر یا غرور کا ان کے یہاں گزر نہیں تھا، جب امیر کی اطاعت کرتے تو ایک بپاہی کی طرح ہوتے، سرکشی یا نافرمانی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، نہی سلطنت

نئے قوانین و اصول اور نئی قوم کے کامیاب ترین معمار تھے، اُن کی نظر گہری
 اور علم وسیع تھا، محنت و مشقت اُن کی خواہ تھی، وسائل کے اختیار کرنے میں
 چھان بین اُن کی عادت تھی؛

باب پنجم

سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما
کے دور خلافت میں

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دینی لحاظ سے اسلامی معاشرہ اور ماحول میں مقام، ان کے دور کی فتوحات و وسعتِ سلطنت، ان کے زندہ جاوید کارنامے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کی مشکلات اور ان کے اسباب، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے شریفانہ و بہادرانہ دفاع اور ان کی شہادت کی ذمہ داری سے کلیتہً برات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عزم و یقین اور اسلامی

سیرت کا امتیاز

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل سے گزر چکا، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خلیفہ منتخب کرنے کی ذمہ داری ایک مجلس کے سپرد کی جو چھ افراد پر مشتمل تھی، وہ چھ افراد یہ تھے۔

عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، ان چھ میں سے کسی ایک کا تعین کرنا ان کے لئے سخت الجھن کا باعث تھا، انہوں نے کہا میں یہ ذمہ داری زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اٹھاؤ یہ ممکن نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی منظور ہوگی تو کسی ایک پر آپ کو متفق کر دے گا، جو آپ میں سب سے بہتر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وفات کے بعد بہتر شخص کی خلافت پر آپ سب کو متحد کر دیا، حضرت عمرؓ کے خوفِ خدا اور کمالِ تقویٰ کی بات تھی کہ اس شوریٰ میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کا نام نہیں رکھا، کیونکہ وہ حضرت عمرؓ کے چچا زاد بھائی تھے، انہیں ڈرتھا کہ ممکن ہے کہ لوگ ان کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ان ہی کو منتخب کر لیں، اس لئے ان کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بھی ”عشرہ مبشرۃ بانبیاء“ میں سے تھے، اہل شوریٰ سے کہا: ”آپ کی مجلس میں عبداللہ (حضرت عمرؓ کے فرزند) بھی شریک ہوں گے، لیکن ان کو کوئی اختیار نہ ہوگا“ (یعنی ایک شاہد کی حیثیت سے جس کو موجودہ اصطلاح میں OBSERVER کہا جاتا ہے) اور وصیت فرمائی کہ ”جب تک خلیفہ کا لئے یہ چھ افراد دس میں سے تھے جن کو مغفرت خداوندی اور جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں دیدی تھی، جن کو ”العشرۃ المبشرۃ بانبیاء“ کہا جاتا ہے۔

انتخاب نہ ہو جائے تین دنوں تک صہیب بن سنان الرومی نمازوں میں مسلمانوں کی امامت کریں گے" اور یہ کہ "اہل شوریٰ جمع ہوں اور کچھ لوگ اس کا اہتمام و فکر رکھیں کہ اہل شوریٰ جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں" اور فرمایا "میں نہیں سمجھتا کہ لوگ عثمانؓ اور علیؓ کے مقابلہ میں کسی اور کو ترجیح دیں گے"۔

حضرت عمرؓ کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد مقداد بن الاسود نے اپنے مکان پر سب کو جمع کیا، باتیں شروع ہوئیں اور بلند آوازوں میں کچھ لوگ اپنے دلائل پیش کرنے لگے آخر میں فیصلہ ہوا کہ تین اشخاص جو خلافت کے طالب نہیں ہیں، وہ بقیہ تین میں کسی کو اپنا حق دے کر خود بسکدوش ہو جانے کا اعلان کر دیں۔

چنانچہ حضرت زبیرؓ نے اپنا حق خلافت حضرت علیؓ کے سپرد کر دیا اور حضرت سعد نے اپنا حق حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کے سپرد کیا، اور حضرت طلحہؓ نے اپنا حق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیدیا، حضرت عبدالرحمنؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ سے کہا آپ دونوں میں سے کون اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے کہ میں اس کے سپرد یہ کام کر دوں کہ وہ دو میں سے کسی ایک کو منتخب کر دے اور اس کو خدا کا اور اسلام کا واسطہ ہے کہ بقیہ دو میں جو افضل ترین ہو اس کے ذمہ خلافت سپرد کرے، اس پر شہین علی مرتضیٰؓ اور عثمان غنیؓ خاموش رہے، لہذا عبدالرحمنؓ نے کہا کہ میں اپنا حق چھوڑنا ہوں اور مجھے اللہ کی اور اسلام کی قسم ہے کہ میں مخلصانہ اجتہاد اور امکانی صوابدید سے کام لوں گا اور اپنی عقل و دانست میں آپ دونوں میں جس کو افضل سمجھوں گا اس کے سپرد یہ خدمت کر دوں گا، دونوں نے کہا بہتر ہے، پھر دونوں سے علیحدہ علیحدہ بات کی اور ان کے مرتبہ اور فضائل کا اعتراف کیا اور یہ قول و قرار لیا کہ اگر ان کو ولی الامر بنایا گیا تو وہ عدل سے کام لیں گے اور اگر

دوسرے کو بنایا گیا تو اس کی اطاعت کریں گے، دونوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عبدالرحمنؓ اٹھے، ان دونوں کے بارے میں لوگوں کی رائیں معلوم کیں، لوگوں سے علیحدہ علیحدہ بھی مشورے لئے اور علانیہ مجموعوں میں بھی رائے معلوم کی، رازداری کے طور پر بھی کچھ لوگوں کے رُجحانات کا پتہ چلایا اور بر ملا بھی، یہاں تک کہ خواتین سے پردوں کے پیچھے سے بات کی، یہی نہیں، بلکہ دوسرے شہروں سے آنے والے بدوؤں اور قافلہ والوں سے بھی ان کے خیالات معلوم کئے، یہاں تک کہ مکتبے بچوں تک سے ان کی خواہشات اور رُجحانات کا پتہ چلایا، تین دن اور رات اُن کا یہی مشغلہ اور وظیفہ رہا، انھوں نے کسی دُک کو بھی حضرت عثمانؓ کی افضلیت کا منکر نہیں پایا، وہ ان دنوں اور راتوں میں بہت کم سوئے نماز و استخارہ میں اور اہلِ رائے کی رائیں معلوم کرنے میں مشغول رہے۔

چوتھے روز (یعنی حضرت عمرؓ کی وفات کے چوتھے دن) اہلِ شوریٰ اسی جگہ جمع ہوئے جہاں پہلے روزان کا اجتماع ہوا تھا، حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کو بلا یا جب یہ دونوں حضرات آگئے تو فرمایا: میں نے لوگوں کی آراء معلوم کیں، کسی کو بھی ایسا نہیں پایا جو آپ دونوں پر کسی کو فوقیت دیتا ہو، یا آپ کے برابر کسی کو سمجھتا ہو، پھر ان دونوں سے عہد لیا کہ اگر اُن کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو وہ عدل کریں گے، اور اگر اُن کے اوپر دوسرے کو ولی قرار دیا گیا تو سب و طاعت کا معاملہ کریں گے، اس عہد اور قول و قرار کے بعد پھر دونوں کو ساتھ لئے مسجد چلے گئے، جمعہ کی اذان ہوئی، اس روز حضرت عبدالرحمنؓ نے وہ عمامہ باندھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کو عطا فرمایا تھا، تو ارحام کی، مہاجرین و انصار میں سے اہم شخصیات کو خصوصی طور پر آدمی بھیج کر بلا یا، جمعہ کی اذان ہوئی، مسجد کچھ پاچھ بھر گئی اور لوگ ایک دوسرے سے پیوست ہو کر بیٹھے، یہاں تک کہ

حضرت عثمانؓ کے لئے بیٹھنے کی جگہ بھی نہ رہی تو وہ آخری صفت میں جا کر بیٹھ گئے کیونکہ ان کے اندر جیا کا مادہ زیادہ تھا، پھر عبدالرحمن بن عوف منبر پر چڑھے اور دیر تک کھڑے رہے اور ایک طویل دعا کی جو بہت سے لوگوں نے ازدحام کی وجہ سے نہیں سنی، پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولے :-

حضرات! میں نے آپسے تنہائیوں میں آپ کی آراء معلوم کیں اور علائقہ طور پر بھی میں نے آپ میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا جو ان دونوں کے برابر کسی اور کو خلافت کا اہل سمجھتا ہو، علی ہوں یا عثمان، لہذا علی آپ کھڑے ہو جائیے اور میرے قریب آجائیے، حضرت علی ان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، عبدالرحمنؓ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا آپ میرے ہاتھ پر عہد کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے طریقہ پر خلافت کا کام کروں گا؟ حضرت علیؓ نے فرمایا، اس کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن اپنے امکان بجز خلافت کا حق ادا کرنے کی سعی و جہد کروں گا، عبدالرحمنؓ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر کہا عثمانؓ میرے پاس اٹھ کر آئیے، وہ آئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا آپ میرے ہاتھ پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے طریقہ پر چلنے کا عہد کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا، ہاں،

لے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے طرز خلافت سے سب لوگ مانوس تھے اور اس طریقہ کو پسند کرتے تھے اور ان کو اطمینان تھا کہ ان کا طرز عمل وہ بہترین طرز تھا، جو خلافت نبوت کے لئے موزوں ہے اور اس راستہ میں تمام خطرات سے امان ہے اور اس میں نحراف اور کسی خطرہ کا اندیشہ نہیں اس لئے جب حضرت عثمانؓ سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد طریقہ شیخین کا نام لیا گیا تو وہ راضی ہو گئے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی مطمئن ہو گئے، دوسری طرف حضرت علیؓ کو جو خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بلند پایہ عالم اور اجتہاد کے اہل تھے کو پورا حق تھا کہ اس شرط کو (باقی صفحہ پر)

پھر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا (وہ اس وقت حضرت عثمانؓ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے) اور کہا اے الشراؤس لے اور گواہ رہنا، اے الشراؤس لے اور گواہ رہنا کہ میری گردن میں جو قلاوہ (خلافت) تھا وہ میں اتار کر عثمانؓ کی گردن میں ڈالتا ہوں، اس کے بعد لوگوں کی بھیڑ ہو گئی اور سبھوں نے حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، عبدالرحمنؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست پر بیٹھے رہے، اور عثمانؓ کو منبر کی دوسری سیڑھی پر بٹھایا، لوگ آ آ کر بیعت کرتے رہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی (سب سے پہلے یا سب سے آخر میں اس میں اختلاف ہے)

حضرت عثمانؓ کی دینی و عرفی حیثیت اور مقام

خلافت کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اُن کی عمر اور اُن کے فضائل کو دیکھتے ہوئے اور اُن کو اس وقت کے اسلامی معاشرہ میں جو عرفی و اجتماعی حیثیت و مقام حاصل تھا، بالکل حق بجانب اور بر محل تھا۔

وہ عام الفیل کے چھٹے سال پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ سال عمر میں چھوٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں جانے سے پہلے (باقی ص ۱۹۱ کا) قبول نہ کریں، لیکن یہ بات لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے کافی نہ تھی، وہ شیخین کے طریقہ عمل کے خوگر اور شیدائی تھے اسی لئے انھوں نے حضرت عثمانؓ کو حضرت علیؓ پر ترجیح دی کیوں کہ انھوں نے کتاب و سنت کے ساتھ اُسوۂ شیخین کی پیروی کی شرط قبول کر لی۔

لہ البدایۃ والنہایۃ۔ از ابن کثیر ج ۱، ص ۱۴۴-۱۴۵ ہم نے مذکورہ بالا روایت کو اس لئے ترجیح دی کہ یہ تمام روایتوں کی جامع ہے اور ان روایتوں کی بنیاد صحیح اور قابل اعتماد روایت پر ہے۔

ایمان لے آئے تھے، انھوں نے رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت سے پہلے شادی کی تھی، جب قریش کی ایذا رسانی بڑھ گئی تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر ہجرت کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دیدی، وہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، آپ نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ "آلِ ابراہیمِ اَوَّلُ آلِ لوطِ کے بعد اللہ کی راہ میں پہلے ہجرت کرنے والے یہی میاں بیوی ہیں" اس کے بعد وہ حبشہ سے واپس آگئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و مہاجرین کی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عثمانؓ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جب حضرت رقیہؓ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثومؓ سے ان کا نکاح کر دیا، یہ خصوصیت حضرت عثمانؓ ہی کو حاصل تھی، اور اسی لئے ان کا لقب "ذوالنورین" تھا۔ قریش ان کا بڑا احترام کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا سیف بنا کر قریش کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ کیا میں ایک ایسے شخص کی نشاندہی کروں جو قریش کی نگاہ میں مجھ سے زیادہ وقیع اور قابلِ لحاظ ہے؟ وہ عثمان بن عفان ہیں، چنانچہ آپ نے حضرت عثمانؓ کو ابوسفیان اور سردارانِ قریش سے گفتگو کے لئے اپنا سیف بنا کر بھیجا۔

حضرت عثمانؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسبِ ہدایت ابوسفیان اور سردارانِ قریش سے ملے اور وہ پیغام پہنچا دیا جس کے لئے مامور تھے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن چکے تو حضرت عثمانؓ سے کہا: اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں، انھوں نے جواب دیا: جیت تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کریں، میں نہیں کروں گا،

جب حضرت عثمانؓ اس پیام رسانی کی مہم سے واپس آئے تو مسلمانوں نے کہا، آپ نے تو بیت اللہ کے طواف کا لطف بھی اٹھالیا ہوگا اور سعادت حاصل کر لی ہوگی؟ فرمایا، آپ لوگوں نے میرے بارے میں یہ خیال کیسے کیا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،

اگر میں وہاں سال بھر بھی رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں رہتے تو بھی میں اس وقت تک طواف نہ کرتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کر لیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمانؓ شہید کر دیئے گئے،

آپ نے بیعت کے لئے مسلمانوں کو طلب فرمایا، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

خدمت میں پروانہ وار حاضر ہو گئے، آپ اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے،

لوگوں نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ فرار نہیں اختیار کریں گے، آپ نے اپنا ہاتھ خود ہی

پکڑا اور فرمایا، یہ عثمانؓ کا ہاتھ ہے، اس طرح "بیعت الرضوان" مکمل ہو گئی۔

حضرت عثمانؓ کا حضرت عمرؓ کے یہاں بڑا درجہ تھا، لوگ جب کوئی بات حضرت عمرؓ

سے پوچھنا چاہتے تھے، تو وہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کی مدد لیتے تھے،

حضرت عثمانؓ کو "ردیف" کہا جاتا تھا، (عربی میں ردیف اس کو کہتے ہیں) جو گھوڑے یا

اونٹ کی کاٹھی پر کسی کے پیچھے بیٹھے، کسی بڑے صاحب مرتبت یا صدر کے بعد جس کا نمبر ہو کہ

اس کے بعد وہی جگہ لیتا اس کو بھی ردیف کہتے ہیں) جب ان دونوں سے بھی کام نہ چلتا تو

لوگ حضرت عباسؓ کی طرف رجوع کرتے، حضرت عثمانؓ ہی وہ شخص تھے، جنھوں نے غزوہ تبوک کے

موقع پر لشکر کے لئے سامان مہیا کیا تھا، اور بئر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا۔

امام ترمذی حضرت عبدالرحمن بن خباب سے روایت کرتے ہیں، فرمایا:-

”میں اس وقت موجود تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبش العسرة کی تیاری کے لئے تزعیب دے رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے سواونٹ مع کجاؤں اور کاٹھیوں کے فی سبیل اللہ حاضر ہیں، اس کے بعد آپ منبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ ”اگر عثمان اس کے بعد کچھ عمل نہ کریں تو ان کے لئے یہی ایک عمل کافی ہوگا“

امام ترمذی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حاکم حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے (اور ترمذی نے حدیث کی توثیق بھی کی ہے) کہ:-

”جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبش العسرة تیار کر رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار لے کر حاضر ہوئے، اور آپ کے دامن میں ان کو بکھیر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور فرماتے ”اگر آج کے بعد عثمان نے کوئی بڑا عمل نہیں بھی کیا تو ان کے لئے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بات آپ نے دوبار فرمائی“

حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دو بار جنت خریدی (یعنی جنت کی بشارت حاصل کر لی) ایک اس وقت جب کہ انھوں نے بڑا رومہ خریدا تھا، اور دوسرے اس وقت جب حبش العسرة کو تیار کیا تھا“

حضرت عثمان نے بڑا رومہ بیس ہزار دہم میں خریدا، مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا

لہٰذا یہ کنواں العقیق کے بڑے میدان میں سیلابی پانی کے جمع ہونے کی جگہ کے قریب واقع ہے جس کو آج کل زُغابہ کہتے ہیں، یہ مقام مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب ہے، اس کنویں میں پانی وافر مقدار میں تھا، بہت شیریں ہلکا اور بہت فضا، پانی کی شیرینی اور فراوانی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تزعیب دی کہ اس کو خرید لیں، اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیں، (باقی صفحہ ۱۹۶ پر)

تھا — یہ ایک بڑا کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی ہے جو بئر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے، اپنا ڈول ان کے ڈولوں کے ساتھ کنویں میں ڈالے، مسلمان اس کے پانی سے مستفید ہوں، اور اس کے عوض انہا رحمت سے فائدہ اٹھانے میں اس کو خصوصی استحقاق حاصل ہو، مسلمانوں کو اس وقت شیریں اور فراواں پانی کی سخت ضرورت تھی۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ ہوئے اس وقت ان کی عمر ہجری تقویم سے ستر سال اور عیسوی جہنزی کے لحاظ سے ۶۸ سال تھی۔

حضرت عثمانؓ کے زمانہ کی فتوحات اور اسلامی سلطنت میں توسیع

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ نقطہء عروج تک پہنچ گیا تھا، اس کا سبب وہ خصوصیات اور نفسیاتی تبدیلیاں تھیں جو اسلام نے مسلمانوں میں پیدا کر دی تھیں، راہِ خدا میں جہاد اور حصولِ شہادت کا شوق، جنت کی آرزو دنیا اور دنیا کی لذتوں کو خاطر میں نہ لانا، خارقِ عادت حد تک دلیری و بہادری، دشمنوں کی تعداد اور ان کی جنگی طاقت کو اہمیت نہ دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل مدد پہنچنا،

(باقی صفحہ ۱۹۵ کا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کی حضرت عثمانؓ بن عفان نے تکمیل کی اور اس کے طماع یہودی مالک سے جس نے بڑے چوں و چرا اور سودا بازی کے بعد منظوری دی اس کا سودا کر لیا، اور بیس ہزار درہم میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالہ کر دیا۔ آثار

المدینۃ المنورۃ از اتاد عبدالقدوس الانصاری مرحوم ص ۲۲۵ المکتبۃ السلفیۃ للمدینۃ المنورۃ

لہ ابو ہریرۃ فی نسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ العشرۃ ج ۲ ص ۱۴۳

اور اس کا بار بار تجربہ و مشاہدہ یہ وہ اسباب تھے، جن کی بنا پر اسلامی فتوحات کا سلسلہ ایک موجِ رواں کی طرح فارس اور روم تک پہنچ گیا، شمالی افریقہ تک کوئی چیز ان کا راستہ روکنے والی نہ تھی، بڑی بڑی سلطنتیں اور پُر شکوہ و پُر جلال شہراں کے سامنے اس طرح گر رہے تھے، جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹ جائے اور موتی بکھر جائیں۔

شاید یہ حکمتِ الہی کا تقاضا اور مسلمانوں کے حق میں خیر و برکت کے الہی فیصلہ کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمرؓ کی جانشینی حضرت عثمانؓ کے حصہ میں آئے اور نئی فتوحات اسلامیہ کا جو سلسلہ حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں شروع ہوا تھا، وہ پھیلے بڑھے اور ترقی پائے کیونکہ اکثر و بیشتر مفتوحہ ممالک کے گورنر اور زیادہ تر اسلامی افواج کے سربراہ اموی تھے اور ان کا حضرت عثمانؓ سے رشتہ داریوں کا قریبی تعلق تھا، (جیسے معاویہ بن ابی سفیان، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، مروان بن الحکم، اور ولید بن عقبہ) ان ہی فتوحات کے ذریعہ لاکھوں انسان دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے، یہ بجائے خود بڑے خیر و برکت کی بات اور شکر کا مقام تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں آذربائیجان اور طبرستان فتح ہوئے، اور آپ ہی کے عہد میں حضرت عبدالرحمن بن ربیعہ الباہلی بلادِ انحرز تک فاتحانہ داخل ہو گئے، بحرِ قزوین CASPIAN SEA کے ساحل پر وسیع مقامات ہیں (اور اسی پر بلادِ الدیلم واقع ہے، اور اجمل بھی اسی علاقہ میں ہے) اسلامی فوجیں مسلسل بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ بلخ، پہنچ گئیں، اور اس کے آگے بڑھیں تو قہستان سے نسیاپور، طغارتان، اور وہاں سے مرو، رود، بلخ، خوارزم، آرمینیا اور وہاں سے تالیقلا، اور تفلیس تک کا علاقہ اسلامی فتوحات میں داخل ہو گیا، حضرت معاویہؓ نے اپنے عہدِ حکومت میں قبرص CYPRUS اور بربر اعظم افریقہ

کے شمالی ساحلی علاقے پر طرابلس سے طنجہ تک اسلامی حکومت کو وسیع کر دیا۔

حضرت عثمانؓ کے عہد میں خلافتِ اسلامیہ ایک ایسی سلطنت بن گئی جس کی اپنی بحری طاقت بھی تھی، رومی جہاز اس کے قبضہ میں آگئے تھے، اس میں وہ جہاز بھی داخل ہیں جو معاویہؓ اور عبداللہ بن سعدؓ نے تیار کئے تھے، اس وقت اسلامی فتوحات اس وسعت سے پھیل گئی تھیں کہ سرحدوں کی حفاظت کے لئے بحری بیڑے ضروری ہو گئے تھے اور خاص طور پر اس لئے کہ روم کی طرف سے آئے دن حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔^۱

اسلامی فوجوں نے حضرت عمرؓ کے عہد میں مملکت فارس (ایران) پر پورا قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح بلادِ سورہ (شام) اور مصر بھی اسلامی قلمرو میں داخل ہو چکے تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض مفتوحہ ممالک میں امن و امان پوری طرح بحال نہیں ہوا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کو کوئی بھی درغلانا اور اسلام اور اسلامی نظامِ حکومت کے خلاف اشتعال دلانا، تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے، حضرت عثمانؓ کے دور میں یہ مستقل کام تھا کہ اگر کوئی ملک یا علاقہ بغاوت کرتا تو اسلامی فوج اس شورش کو دبا دیتی، اور اسلامی حکومت کا نظام برقرار رہتا، اس طرح ان یاغی عناصر کو اسلامی حکومت کا اطاعت گزار بنانا بھی ملک فتح کرنے سے کم نہ تھا، حضرت عثمانؓ کے عہد میں جو فتوحات ہوئیں ان میں بہت سے ایسے ممالک اور علاقے تھے، جہاں مسلمان مجاہدوں کے اس سے پہلے قدم نہیں پہنچے تھے۔^۲

حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں مسلمانوں نے بلخ، ہرات، کابل اور بدخشاں پر قبضہ کیا، اور ایران کے جنوب میں بغاوت اس بات کا سبب بنی کہ کرمان اور سجستان اسلامی قلمرو میں

۱۔ تاریخ الامم الاسلامیہ مصنفہ شیخ محمد حصری، ج ۲، ص ۲۴۰-۲۴۱ (مختصاً) المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ ۱۹۶۶ء

۲۔ الخلفاء الراشدون از شیخ عبدالوہاب التجاری ص ۲۴

داخل ہو گئے، فاتح حکومت نے عوام کی بہبودی اور راحت رسانی کے بہت سے کام کئے، متعدد نہریں کھودی گئیں اور چٹتے جاری ہوئے، سڑکیں نکالی گئیں، پھل دار درخت لگائے گئے، تجارتی وسائل کو محفوظ اور پرامن بنایا گیا، اور اُس کے لئے پولیس کا محکمہ قائم ہوا، اور پہرہ دار مقرر ہوئے، رومیوں کے حملوں نے اسلامی فوج کو ایشیائے کوچک اور بحر اسود کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا، اس طرح طرابلس العرب اور برقہ افریقہ میں اور قبرص (CYPRUS) بحر روم میں فتح ہوا، مسلمانوں نے اس بحری بیڑے کو بھی تباہ کر دیا جو روم نے مصر کو فتح کرنے کے لئے اسکندریہ کی بندرگاہ پر تیار کیا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ

آپ کی خلافت انہی خطوط پر پختی جن پر اب سے پہلے کے دونوں خلفاء کی خلافتیں تھیں، ہر اعتبار سے، مساوات، انصاف، شریعت اسلامیہ کا نفاذ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، امن و امان کا قیام سب اسی طرح تھا جس طرح پہلے ہوتا رہا۔

تاریخ طبری میں سالم بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا:۔

حضرت عثمانؓ جب سے خلیفہ ہوئے، انہوں نے سوائے آخری حج کے ہر سال حج کا سفر کیا، لوگوں کو امن و امان دیا، دوسرے تمام شہروں میں منادی کرائی کہ عمال حکومت اور ان سے شکایت رکھنے والے حج کے موقع پر حاضر ہوں، معروف پر عمل پیرا ہیں، تو اسی (ممنوعات) سے اجتناب کریں، اہل ایمان اپنے آپ کو کمزور و بے بس نہ سمجھیں، اگر کوئی کمزور مظلوم ہے تو انشاء اللہ میں قومی کے مقابلہ میں اس کا ساتھ دوں گا، چنانچہ لوگوں کا

عمل بھی اس پر ہوا، مگر کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے اس کو جتھہ بندی کا ذریعہ بنا لیا، اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں:-

”حضرت عثمانؓ کا معمول تھا کہ تمام گورنروں کو موسم حج میں حاضری کا پابند کرتے تھے، اور رعایا کو مطلع کیا جاتا تھا کہ اگر کسی حاکم کے خلاف کسی کو شکایت ہو تو اس کو موسم حج کے موقع پر پیش کرے، میں اس کے گورنر سے اس کا سچی دلو اوں گا“

حضرت عثمانؓ کا زندہ جاوید کارنامہ

بیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک ہی قرأت (بہ اعتبار حروف و ترتیب آیات و سور) پر مشفق کر دیا۔ مصحف کے متعدد نسخے لکھوا کر تیار کرنا اور تمام اسلامی ملکوں کے دارالحکومت میں ایک ایک سرکاری نسخہ بھیج دینا اور ایک قرأت کو طے کر دینا حضرت عثمانؓ کی خلافت کا اہم ترین کارنامہ ہے۔

امام بدر الدین محمد بن عبد اللہ الزرکشی (متوفی ۷۹۴ھ) لکھتے ہیں:-

”لوگوں کو اختیار تھا کہ ان کو جس قدر قرآن یاد ہے، اس کو جس قرأت میں بھی پڑھنا چاہیں، یہ صورت حال اس قدر بڑھی کہ فساد کا خوف ہونے لگا، لہذا ایک قرأت ان سب پر لازم قرار دیدی گئی جس طرح آج تک ہم لوگ پڑھتے ہیں، عوام میں مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

لہ تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۳۴ منقول از کتاب ”رحماء بینہم“ از مولانا محمد نافع۔

۲۱۵۸ (مصدر سابق)

”جامع القرآن“ ہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، جو بات صحیح اور ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں پر یہ لازم قرار دیا کہ ایک قرأت کے پابند رہیں، وہ قرأت جس پر انصار و مہاجرین کا اتفاق ہے، کیونکہ اہل عراق اور اہل شام حروف کے تلفظ اور زبر زیر کو مختلف انداز سے پڑھنے لگے تھے، اور ایک بڑا فتنہ سرا اٹھا رہا تھا، سب سے پہلے جس نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا وہ ابو بکر صدیقؓ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا:

”الشر ابو بکرؓ پر رحم فرمائے وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے قرآن کو دو لوجوں کے درمیان محفوظ کر دیا، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور میں کسی صحابی نے اس ترتیب پر اعتراض نہیں کیا جس ترتیب پر حضرت عثمانؓ نے اس کو نقل کرایا، کیوں کہ ان دونوں (حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) کے زمانہ میں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ اختلاف پیدا نہیں ہوئے، جو حضرت عثمانؓ کے زمانے میں سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمانؓ کو ایک بڑی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس سے اختلافات دور ہو گئے، اور امت کو یکسوئی نصیب ہوئی۔“

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا“ اگر عثمانؓ کے بجائے مجھے اس صورت حال سے سابقہ پڑتا تو میں بھی مصاحف کے سلسلہ میں وہی کرتا جو عثمانؓ نے کیا۔“

ابن کثیر نے ”البدایہ والنہایہ“ میں سوید بن غفلہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ نے فرمایا:-

”اے لوگو! عثمانؓ کے بارے میں نا انصافی سے کام نہ لو، تم کہتے ہو کہ انھوں نے مصاحف میں رد و بدل کر دیا، خدا کی قسم انھوں نے (ایک قرائت پر جمع کر دینے کے بارے میں) جو طرز عمل بھی اختیار کیا، وہ صحابہؓ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا، اور ان کو ان کی تائید حاصل تھی، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو انھوں نے کیا“

مسجد نبوی کی توسیع

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں ایک کارنامہ حرم نبوی شریف کی توسیع بھی ہے، مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کچی اینٹوں سے بنی تھی، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اس کے پائے کھجور کی لکڑی کے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے کوئی اضافہ نہیں کیا، حضرت عمرؓ نے کچھ توسیع کی انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کردہ مسجد کی بنیادوں پر اس کو اسی طرح کچی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کیا، اس کے ستون لکڑی ہی رکھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے آگے قدم بڑھایا اور مسجد میں بڑی توسیع کی اس کی دیوار پتھر کی بنائی، جس پر نقش تھے اور گالے چونے سے اس کو سچنے کیا، نقش پتھر سے اس کے پائے تیار کرائے اور چھت کے لئے ساج (ساکھو) کی لکڑی استعمال کی۔

حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں مشکلات و مصائب کی پورتن جنگوں میں کامیابی اور فتوحات کی کثرت کی وجہ سے دولت کی ریل پیل تھی،

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۷، ص ۲۱۵ ۲۔ ”البرہان“ ص ۵۷۵ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب ”وفاء الوفاء“

باجار دار المصطفیٰ“ از سمہودی (م ۹۱۱ھ) (دار احیاء التراث العربی بیروت ۳۵-۱۹۸۱ء)

خوش حالی اور فایز البالی کا ہر طرف دور دورہ تھا، آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے وسائل سے پہلی بار عرب کے صحرائیں مسلمان متعارف ہو رہے تھے، یہ باتیں ایسی نہ تھیں جو رنگ لائے بغیر رہتیں، طبائع و نفسیات پر ان کا اثر پڑنا بھی نظام قدرت ہے، تاریخ انسانی میں اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں، ان اثرات کو آزادی و فایز البالی کا ایک ٹکس کہئے، جولوہاً ماداً کرنا ہی پڑتا ہے۔

حضرت عثمان کا زمانہ (جب انھوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور فتوحات میں وسعت و ترقی ہوئی) فکر و معاشرت کے قدیم سانچوں کے ٹوٹنے اور تمدن کے نئے سانچوں کے ڈھلنے کا زمانہ تھا، اسلامی معاشرہ کا وہ سانچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے آیا تھا، جس کا امتیاز سادگی و جفاکشی تھا، اور جس میں دنیاوی نعمتیں آخرت کے اجر و ثواب کے پیمانہ سے ناپی اور تولی جاتی تھیں، اس کے اثر سے ان سے وہ گرویدگی اور وابستگی نہیں پیدا ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں دنیاوی جاہ و منصب، مال و دولت کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی جدوجہد اور مہم شروع ہو جاتی۔

حضرت عثمان کے وقت سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے لگا، حضرت عمر نے آنے والے سیلاب کا رخ بھانپ لیا تھا، اور اس کی روک تھام پوری قوت کے ساتھ کرتے رہے، مگر فتوحات کی کثرت اور پے در پے نئے نئے ملکوں کا سرنگوں ہونا اور ہر جگہ سے دولت کا سمٹ کر آنا معاشرہ کے بنیادی نظام پر اثر انداز ہو کر رہا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی معاشرہ کا قلعہ ایسا جھروکہ بن گیا جس سے مسموم ہوا میں آمد صہبان بن کر اندر آنے لگیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عزم و حزم میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ جادہ حق سے سرموٹخرف ہوئے، اپنے طرز حکومت میں عدل کے ضوابط اور تقاضوں کو پورا کرتے رہے، لیکن جن لوگوں سے اب سابقہ تھا

وہ پہلے کے سادہ مزاج، جفاکش صحرائین عرب نہیں تھے، بلکہ جہاں دیدہ، دولت کے مظاہر دیکھے ہوئے اور متاع دنیا سے لطف اندوز ہونے والی اقوام کی عیش کوشیوں سے واقف لوگ تھے، انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، دولت سے اس کے پرنکل آتے ہیں، اگر ایمان کا طاقت ور پہرہ نہ ہو تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور سامنے کا راستہ نظر نہیں آتا اور عقل کی زمام کار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔

مشہور صاحبِ قلم اتاذ کبیر عباس محمود العقاد نے بڑی خوبی کے ساتھ اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”سب سے بڑی آزمائش (جیسا کہ آئندہ سطور سے ظاہر ہوگی) یہ تھی کہ حضرت عثمانؓ نے اگرچہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی پہلے خلفاء کے عہد میں نظیر نہ ملتی ہو، مگر ماحول اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، حالات اور ماحول یکسر بدل گئے تھے، حضرت عثمانؓ کے سامنے ان کے پیش رو خلفاء حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے نمونے تھے، اور ان کے سابقہ تجربات کے ساتھ ان کی سیاسی تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی وہ ان کی اصل قوت تھی، لیکن تمام مشکلات میں سے بڑی مشکل یہ درپیش تھی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق تصرفات کرنا چاہتے تھے، اور ہر حال میں ان کے سامنے نمونہ وہ تھا، جس پر عہدِ نبوی اور حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں عمل تھا، مگر جس زمانہ اور جس ماحول میں ان کو نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ زمانہ مختلف تھا، اور لوگ وہ نہیں رہے تھے، ماحول یکسر بدل چکا تھا!“

۱۵ اقباس تلخیص از کتاب ”عثمان بن عفان“ از صادق ابراہیم عربیون ص ۹۳، (مطبوعہ الدار السعودیہ)

وہ مزید لکھتے ہیں :-

”جس زمانہ میں حضرت عثمانؓ ایمان لائے تھے اور وہ زمانہ جب وہ منصبِ خلافت پر متمکن ہوئے دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق تھا، عرب سوسائٹی بڑے پیمانے پر بدل چکی تھی، اور اسلامی چھاپ، عالمی چھاپ کا ایک حصہ بن چکی تھی، یہ دنیا کے دوسرے تمدن معاشروں کے طرز زندگی اور شرق اور مغرب کی ترقی یافتہ اقوام کے قریب قریب ہم پلہ تھی۔“

اور یہیں سے حضرت عثمانؓ کے ناقدین و معترضین کو موقع ملا کہ وہ ان کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کے معیار پر جانچیں اور ان کا محاسبہ کریں، استاد عقاد لکھتے ہیں :-

”اس وقت جو لوگ اسلامی سلطنت کی رعیت تھے، عام ممالک کے باشندوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، وہاں کا طرز معاشرت تھا لیکن حکام کو چاہتے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے طرز سے بال برابر بھی تجاوز نہ کریں خود وہ اس معیار کے نہیں تھے، جس معیار کے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے وقت کے لوگ تھے ان کے اعمال و کردار میں انحراف تھا، وہ اس کو نظر انداز کر دیتے مگر خلیفہ وقت کا محاسبہ سختی سے کرتے۔“

اس میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ قوت حاصل نہیں تھی، جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو حاصل تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ (یا وجود اپنے دیدہ اور ہیبت کے) اپنی زندگی کے آخری دور میں زمانہ کے فرق سے

حالات میں فرق آجانے کا اندازہ کر لیا تھا، چنانچہ وہ اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے۔

اللهم كَبِّرْتَ سِتِّي وَصَعَفْتَ
قُوَّتِي وَانْتَشَرْتَ رِعِيَّتِي
اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور
میری قوت کمزور ہو گئی ہے اور میری رعیت
بہت پھیل گئی ہے مجھے اس حال میں تیرا
سے اٹھا کہ نہ کسی کا حق مجھ سے ضائع ہوا ہو
مفترط۔^۱

اور نہ کسی کے حق میں میں نے زیادتی کی ہو۔

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان دونوں زمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے تفاوت کو سمجھتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ بیماری زیادہ نہ بڑھ جائے اور لوگوں کو ڈراتے بھی رہتے تھے، اپنے مخاطب لوگوں سے کہتے نیز اپنے خطبوں میں فرماتے ”یہ قوم جس آزمائش سے دوچار ہے وہ تقدیری بات ہے جس کو دور نہیں کیا جاسکتا، یہ دنیا کا فتنہ ہے جو دلوں پر حاوی ہے اور ایسا حاوی ہے کہ کوئی تدبیر یا کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی“

وہ مزید لکھتے ہیں :-

”سب سے بڑی مشکل یا آزمائش یہ تھی کہ حضرت عثمانؓ جس زمانہ میں تھے، اس وقت ضرورت تھی کہ لوگوں کو خلافت پر اعتماد ہو، وہ حاصل نہ تھا، کبھی ضرورت پڑتی کہ حکومت کی طاقت ہو وہ بھی میسر نہ تھی لہذا ایسی حکومت (تنقید و اعتراض اور اختلاف و انتشار سے) بچ نہیں سکتی، جس کو اعتماد کی ضرورت ہو مگر اعتماد حاصل نہ ہو اور جب حکومت کی طاقت مطلوب ہو تو وہ بھی نہ ملے“^۲

اس سب کے بعد اتنا عقائد لکھتے ہیں :-

”حضرت عثمانؓ نے اختیارات سنبھالنے کے بعد سلطنت کے امور خارجہ کو

جس طرح قابو میں کیا اور جو حالات اچانک سامنے آگئے تھے، ان کا مدد و احس پامردی،

استقلال اور عزم کے ساتھ کیا، وہ قابلِ تعریف ہے اور اس وقت ایک خلیفہ کو

یہی کرنا چاہئے تھا، ہوشمندی، معاملہ فہمی، احتیاط و اعتدال کے ساتھ جلد کارروائی،

حکام اور ان کے خلاف دعویٰ داروں کے معاملہ میں نرمی کی پالیسی ہی مناسب تھی“

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لئے جو بات سب سے پہلے تنقید و اعتراض کا سبب

بنی وہ یہ تھی کہ انھوں نے حکومت کے لئے جن عمال و حکام کا انتخاب کیا ان کے ماضی میں

خدمت اسلام کے شاندار کارنامے نہ تھے، اور نہ ان کی کوئی بڑی دینی و جاہلت معاشرہ

میں تھی، ان میں سے بعض وہ تھے، جن سے بعض ایسی کارروائیاں ظہور میں آئیں جو نقد و

ناراضگی کا سبب ثابت ہوئیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جنھوں نے عصر نبوی کے

کارندوں کو دیکھا تھا، یا جن کے سامنے حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کے کارندوں کے

نمونے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں چرمیگوٹیاں ہونے لگیں اور ان کے خلاف جا بجا چرچے

ہوئے، حالانکہ خلیفہ یا حاکم اعلیٰ کے سامنے مختلف سیاسی اور انتظامی مصلحتیں ہوتی ہیں،

جن کے پیش نظر وہ حکام یا گورنروں کا انتخاب کرتا ہے اور وہ ہر ایک کو مطمئن نہیں کر سکتا۔

استاذ کُرْد علی نے ”اسلامی انتظامیہ“ کے عنوان سے اپنے ”خطبات“ میں ”الطبری“

کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاملوں (حکومت کے علاقائی ذمہ دار۔

گورنر یا حکام) میں دو تہائی عامل بنو امیہ میں سے تھے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر عالموں کے انتخاب میں ان کی صلاحیتیں اور کارکردگی کی قوت پیش نظر رہتی تھی، آپ نے ان اشخاص کو منتخب نہیں فرمایا جو امور نظم و ضبط سے نابلد ہوں اور ان کے اندر عمل کی کمزوری ہو یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ فوجوں کی سربراہی، سیاسی امور کی دیکھ بھال اور حکومت کے انتظامیہ کو سنبھالنے کے لئے اشخاص کا انتخاب سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے، اس سلسلہ میں دولت یا خاندانی شرافت و عزت، طویل رفاقت و صحبت یا کیرسنی پر فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ جو صلاحیت دیکھی جاتی ہے وہ علم، کام کی صلاحیت اور جو امور اس سے متعلق کئے گئے ہوں، ان کی بجا آوری کی قابلیت ہے، اور یہ کہ اس کی پالیسی (حکیمانہ) اور صحیح رخ پر کام کرتی ہو۔

ابن ابی الحدید نے قاضی القضاة عبد الجبار کا ایک قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے حکام اور والیوں کے انتخاب کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدافعت میں کہا:-

”اس امر کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ جب حضرت عثمان نے ان لوگوں کو

گورنر اور حاکم بنایا، اس وقت ان کو ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ

معلوم تھا، ممکن ہے کہ ان کے علم میں صرف وہ رائیں ہوں جن سے ان کی

صلاحیت کا اظہار ہوتا ہو، اور کسی علانیہ بُرائی کا پتہ نہ ہو۔^{۲۵}

استاذِ کرد علی کہتے ہیں:-

۱۵ الادارة الاسلامیہ ص ۱۱۱ ۱۶ ”شرح نہج البلاغہ“ از ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۱۲

(حضرت عثمان پر اعتراضات اور ان کے جوابات)۔

”کیا سیاسی حکمتِ عملی کا تقاضہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمانؓ اپنی قومی اور قبائلی حمایت و تعلق پر اعتماد کریں، کیونکہ اُن لوگوں کا اُن کو کُلّی اعتماد حاصل تھا، اور دوسروں کی نسبت اُن میں حضرت عثمانؓ کے دورِ حکومت کو کامیاب بنانے اور ان کے مقاصد کی تکمیل کا زیادہ جذبہ ہونا فطری امر ہے۔“

اگرچہ وایوں اور اُمراء کے انتخاب کے سلسلہ میں حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بہت سی تاویلات کی جاسکتی ہیں، اور وہ حق بجانب ہوں گی، لیکن ہم اُن کو کلیتاً خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اُن کو مجتہد سمجھتے ہیں، جو کبھی صحیح کام کرتا ہے، اور کبھی اس سے (اجتہادی) غلطی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہر قسم کے عیوب و مبرا اور رسول کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے (ولا نزلک علی اللہ احداً) ہم مروان بن الحکم، ولید بن عقبہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بری نہیں سمجھ سکتے، ان کا طرزِ عمل، قرابت و رشتہ کا استحصال، اور جو مہارت ان کو کاموں کے انجام دینے میں حاصل تھی، اس سے فائدہ اٹھا کر جو کچھ وہ کرتے رہے، اس کا یکسر انکار اور اس سے چشم پوشی ضروری نہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عثمانؓ کے خلاف تھے، اور ان پر تنقید کرتے تھے، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو خود پورے طور پر مخلص اور بے غرض نہیں تھے، اُن کے شخصی اغراض اور سیاسی محرکات تھے، اتنا دعیاں محمود العقاد نے اس سلسلہ میں حقیقت پسندانہ اور عادلانہ تجزیہ کیا ہے، حضرت عثمانؓ کے خلاف مخالفت اور شکایت و تنقید کی جو مہم شروع ہوئی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”خليفة کے احتساب میں افراط و غلو اور مبالغہ سے کام لیا گیا، اور آزادی رُک

کا جو حقِ اسلام نے اُمتِ اسلامیہ کے افراد کو بخشا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کو بے محل استعمال کیا گیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف محاسبہ کرنے کے لئے جو لوگ اٹھے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، جن کی اپنی غرضیں تھیں، جو وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے، ان میں ایسے بھی تھے، جن پر صدقاً کی گئی تھی، وہ بھی تھا جس کے باپ کو کسی جرم میں قید کر دیا گیا تھا، وہ بھی تھا، جس کی بیوی کو اس جِد کر دیا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر اس نے شادی کی تھی، اور وہ بھی ہوگا، جس کے ساتھ ان اموا میں سے کوئی بات نہیں کی گئی، مگر فساد کی نیت اس کے دل میں تھی، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو خلیفہ کے اعمال پر محاسبہ کی تحریک کے اسباب میں شمار کی جائیں گی؛

فتنہ لفظء عروج پر

یہاں ہم اختصار کے ساتھ اس فتنہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے لفظء عروج پر پہنچ گیا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حالت محاصرہ میں شہادت ہوئی، ہم اس سلسلہ میں ابن کثیر کی "البدایۃ والنہایۃ" کی روایات و بیانات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

مصر میں ایک پارٹی ایسی تھی جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بُغض تھا، وہ اُن کے خلاف ناروا باتیں کیا کرتے تھے اور اُن پر سخت تکتے چیں اور معترض تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو معزول کر دیا، اور ان کی موجودگی میں ایسے اشخاص کو گورنری اور عہدے دیئے جو والی بنائے جانے کے مستحق نہیں تھے، اہل مصر کو حضرت عمرو بن العاص کے بعد سب سے زیادہ نفرت

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سے تھی، عبداللہ بن سعد حکومت مصر کی ذمہ داریوں سے کیسے ہو کر مغرب، بلاد بربر، اندلس اور افریقہ کے فتح کرنے میں مشغول رہے، اس دوران مصر میں صحابہ کرام کی اولاد میں کچھ ایسے افراد ہوئے جنھوں نے ان سے جنگ کی ٹھان لی، اور لوگوں کو ان کے خلاف ورغلائے رہے کہ ان سے جنگ کی جائے، اور ان کے خلاف محاذ بنا لیا جائے، ان میں بڑی تعداد کے لیڈر محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ تھے، ان دونوں نے تقریباً چھ سو سوار تیار کئے کہ وہ رجب کے مہینہ میں عمرہ کرنے کی غرض سے جائیں اور مدینہ منورہ آکر حضرت عثمان کے خلاف مظاہرہ کریں، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے حضرت عثمان کو اطلاع کر دی کہ یہ لوگ بظاہر عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن درحقیقت اس بھیس میں آپ کے خلاف ناپسندیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب آئے تو حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ وہ مدینہ سے باہر جا کر ان لوگوں سے ملیں، اور ان کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کے اپنے ملک کو واپس کر دیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو اس کام کے لئے آمادہ کیا تو حضرت علیؑ (بطور خود) اس مہم کے لئے تیار ہو گئے، حضرت عثمان نے ان کو اس کے لئے مقرر کیا، ان کے ساتھ معززین کی ایک جماعت بھی روانہ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جحفہ کے مقام پر ان لوگوں کو پایا، یہ لوگ حضرت علیؑ کا بڑا احترام کرتے تھے، اور ان کے معاملہ میں کچھ مبالغہ سے کام لیتے تھے، حضرت علیؑ نے ان کو سخت سست کہا اور لوٹا دیا، وہ لوگ آپس میں آپ اپنے اوپر ملامت کرنے لگے، اور حضرت علیؑ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی ہیں، جن کی خاطر ہم امیر کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیا شکایت ہے، ان لوگوں نے اپنے اعتراضات بیان کئے، حضرت علیؑ نے ان کا جواب دیا، اور حضرت عثمان کی طرف سے ان باتوں کی تاویل کی

اور اسباب بنائے اور ان کو کسی طرح لوٹا دیا، وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور ناکام اپنے ملک واپس گئے، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ کے پاس واپس آئے، اور ان کو بتایا کہ وہ لوگ واپس گئے، اس موقع پر حضرت علیؓ نے مصلحت کے تقاضوں کے مطابق مشورے بھی دیئے، حضرت عثمانؓ نے ان کے مشوروں کو توجہ سے سنا اور ان کا خیر مقدم کیا۔

ادھر اہل مسراہل کوفہ اور اہل بصرہ نے آپس میں خط و کتابت شروع کی اور مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے، انکی طرف سے جعلی خطوط بھی بھیجے گئے، اور جب شوال ۳۵ھ کا مہینہ آیا تو اہل مصر حاجیوں کی شکل میں حجاز کی طرف چلے، اور مدینہ منورہ پر ہجوم کیا، اور اسکو ہر طرف گھیر لیا، صحابہ کرامؓ ان شورش کرنے والوں کے پاس گئے، اور ان کو برا بھلا کہا، اور واپس جانے کی ہدایت کی، یہاں تک کہ حضرت علیؓ نے ان لوگوں سے کہا کہ جب تم واپس جا چکے تھے، تو پھر تم نے اپنی رائے کیوں بدلی اور کیوں واپس آئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایک ایچی کے پاس سے ہم نے ایک خط پڑا، اس میں ہمیں قتل کر دیئے جانے کی ہدایت تھی، اہل بصرہ و کوفہ نے بھی یہی کہا، دوسرے شہروں کے باشندوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں کی مدد کیلئے آئے ہیں، صحابہ نے ان سے کہا، تم کو یہ باتیں اپنے ساتھیوں سے کیسے معلوم ہوئیں، تم لوگ تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اور

۱۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیے، ابن کثیرؒ، ص ۱۰۱-۱۰۲ بہت سے محققین کا رجحان ہے کہ حضرت عثمانؓ کے خلاف شورش پیدا کرنے اور جعلی خطوط بنانے میں عبداللہ بن ابی الصنعمانی کا بڑا حصہ ہے، یہ شخص پہلے یہودی تھا، پھر اسلام لایا، مگر مزید تفصیل آئندہ صفحات (باب خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ) میں آئے گی۔
ڈاکٹر جمیل عبداللہ مصری لکھتے ہیں:-

”جس وقت بصرہ اور کوفہ میں سخت ترین فتنے برپا تھے، ابن سہمصر کے ابوان میں مچھا حاکم اور رعایا کے درمیان اختلافات پیدا کرنے اور ان کے ابھارنے کی سازشیں کر رہا تھا، اور انتہائی بے مباد اور دراز کار نظریات کو اسلامی فکر میں حلول کرنے کی کوشش کر رہا تھا“
(اتواہل الکتاب فی الفتن والحروب الأھلیة فی القرن الاول الهجری ص ۲۵۸)

مزید لکھتے ہیں:-

”بائیت بڑے بڑے شہروں کو اپنے پروگنڈوں کا مرکز بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، کیوں کہ اسلامی سلطنت کی فوجی اور مالی قوتیں انہی مقامات میں تھیں“
(ایضاً ص ۲۶۶)

تم لوگوں کے درمیان خاصہ فاصلہ تھا، بلاشبہ یہ سب تمہاری ایک متفقہ سازش اور اجتماعی منصوبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری جب اپنے ملک پس جا رہے تھے راتہ میں ان کو ایک ایلیچی ملا، جو مصر جا رہا تھا، اس کو ان لوگوں کے پیر اور تلامذہ لی، اس کے پاس ایک چمڑے کا تھیلہ ملا جس میں ایک خط تھا، جس میں حضرت عثمانؓ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دیا جائے اور کچھ لوگوں کو سولی دی جائے اور چند لوگوں کے بارے میں تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور اس خط پر حضرت عثمانؓ کی مہر کا نشان تھا، قاصد بھی حضرت عثمانؓ کے غلاموں میں سے تھا، اور جس دنٹ پر تھا وہ بھی حضرت عثمانؓ ہی کا تھا، جب یہ لوگ پس آئے تو اس خط کو ساتھ لائے اور لوگوں میں اس کو گشت کرایا، لوگوں نے امیر المؤمنین سے اس بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا:-

”یہ ہمارے خلاف ایک ثبوت ہے، مگر بخیرانہ میں نے یہ لکھا ہے نہ لکھا یا ہے اور نہ مجھے

اس سلسلہ میں کچھ معلوم ہے اور مہر بھی کبھی جعلی بنائی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے ان کی

بات کی تصدیق کی اور کچھ لوگوں نے تکذیب“

ابن کثیر لکھتے ہیں:-

”یہ خط حضرت عثمانؓ پر افترا ہے انھوں نے اس کا حکم دیا تھا، ان کو معلوم تھا“ ابن جریر نے

اپنی سند سے تاریخ میں لکھا ہے کہ مصر لوہے یہ خط ایک ایلیچی سے برآمد کیا تھا جو مصر کے گورنر کے

نام تھا اس میں کچھ لوگوں کے قتل کرنے، چند کو سولی دیئے جانے اور بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جانے کا حکم

تھا، خط مروان بن حکم نے حضرت عثمانؓ کی طرف سے لکھا تھا اور اس سلسلہ میں اسکی تاویل یہ آیت تھی:-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی

اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَسْعَوْنَ

کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا

پھر ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے

آوُصَلُّوْا اَوْ تَقَطَّعْ اَيْدِيْكُمْ
 وَارْجُلَهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ
 يَنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ
 لَكُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ
 فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ
 جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں، یا
 اُن کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک
 ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں
 یا ملک سے نکال دیئے جائیں یہ تو دنیا میں
 اُن کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے
 (سورۃ المائدہ - ۳۳) بڑا (بھاری) عذاب (تیار) ہے۔

بلاشبہ وہ اس آیت کے مصداق تھے، مگر مروان کو اس کا حق نہیں تھا کہ حضرت
 عثمانؓ کی طرف سے بغیر اُن کی اجازت کے فرضی حکم لکھے، اور اُن کی تحریر جعلی
 بنائے اور ناجائز ٹہرا استعمال کر کے اور پھر اُن ہی کے غلام کے ذریعہ خود
 اُن ہی کے اونٹ پر یہ پیغام بھیجے:

چند محققین کا رجحان اس طرف ہے کہ حضرت عثمانؓ کی طرف اس خط کی نسبت
 ایک طے شدہ سازش اور تحریر سی اسکیم تھی "موارد النظم ان الی زوائد ابن جبان" کی حسبِ ذیل
 عبارت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، (اسی طرح کی روایت طبری کے یہاں بھی ملتی ہے)
 "موارد النظم" میں ہے :-

"پھر مصری واپس ہو گئے، انشاءً سفر میں ایک سوار نے ان کا راستہ روکا پھر
 ان سے دور ہو گیا، پھر لوٹا اور پھر واپس ہوا، اور ان لوگوں کی شناخت کر لی،
 اُن لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تم کو ہم جان کی امان دیتے ہیں، بتاؤ تم کس ہم پر

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ الامم والملوک" لابن جعفر محمد بن جریر الطبری ج ۵ ص ۱۰۴-۱۰۵

لے اب ہدایۃ والنہایت ج ۷ ص ۱۸۶

نکلے ہو؟ اس نے کہا: میں امیر المؤمنین کی طرف سے بھیجا ہوا، مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں، ان لوگوں نے اُس کی تلامشی لی تو ان کو ایک خط ملا جو حضرت عثمانؓ کی طرف سے تھا، اُس پر ان کی مہر تھی اور یہ خط حضرت عثمانؓ کے گورنر مصر کے نام تھا کہ ان کو سولی دیدیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یہ لوگ بڑھے اور مدینہ واپس آئے اور علی رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا: آپ نے دیکھا عدو اللہ (اللہ کے دشمن) نے ہمارے باسے میں ایسا دیا لکھا ہے، واللہ اب اس کا خون بہا کر لئے حلال ہے، اس کے پاس ہمارے ساتھ چلئے، حضرت علیؓ نے کہا: واللہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ان لوگوں نے کہا: تو پھر ہمیں آپ نے لکھا کیوں تھا؟ حضرت علیؓ نے کہا: بخدا میں نے تم کو کوئی خط نہیں لکھا، اس پر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے دوسرے اٹھیوں سے کہا: کیا ایسے شخص کے لئے تم جنگ کرتے ہو، اور اس کے لئے تم برہمی کا اظہار کرتے ہو، (جو تم سے ایسی بے تعلقی ظاہر کرتا ہے)؟ مزید روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ان لوگوں سے کہا:-

”اے بصرہ والو! تم کو کیسے پتہ چلا کہ مصریوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تم تو سفر کی کئی منزلیں طے کر چکے تھے، پھر ہماری جانب آگئے، واللہ یہ تو ایسا منصوبہ ہے جو مدینہ ہی میں بنا لیا گیا تھا!“

۱۔ موارد النظم ان الی زواید ابن جبان، از حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی ص ۵۳۲ (دار الکتب العلمیۃ)

۲۔ تاریخ الامم والملوک از ابی جعفر محمد بن جریر الطبری۔ ج ۵ ص ۱۰۵

اس خط کو ایک اور حقیقت بھی مشکوک اور جعلی ثابت کرتی ہے، وہ یہ کہ یہ خط حضرت عثمانؓ کی جانب سے جاری ہوا تھا، اور یہ خط عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے نام تھا، جو اس وقت مصر کا گورنر تھا اور حضرت عثمانؓ اور مروان کو معلوم تھا کہ وہ اس وقت مصر میں نہیں تھے اس کو مدینہ آنے کی اجازدی گئی، (باقی ص ۲۱۸ پر)

امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ اور ان کی شہادت
حضرت علی کریم اللہ وجہہ کا ان کی حمایت میں اعلیٰ ترین کردار

خليفة المسلمين حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اس کے بعد حملوں اور شورشوں کی
بوجھار پڑ گئی، ایسی شورش جو کسی حال میں بھی خلافت اور خلیفہ کے معاملہ میں روا نہیں
ہو سکتی، اور ایسے زمانہ میں جو عہد نبوی اور حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ
سے اس قدر قریب ہو، مگر بقول العقاد کے "یہ ناخدا ترس اور ہنگامہ پسند لوگوں کی شورشوں
میں سے ایک شورش تھی، جن سے کچھ بھی بعید نہ تھا"

باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا اور ہر طرف سے
ناکہ بند کیا، گھبراہٹ سے صحابہ گھروں سے نکلے نہیں، صحابہ کرام کے صاحبزادوں کی
ایک جماعت حضرت عثمان کے گھر گئی جس میں حضرات حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ
بن عمر رضی اللہ عنہم تھے، وہ سب حضرت عثمان کی طرف سے باغیوں سے بچت کرنے سمجھانے
اور حضرت عثمان کے لئے بیٹھنے پر تھے کہ کوئی ان کے مکان کے اندر نہ جانے پائے، حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، یہ محاصرہ آخر ذیقعدہ سے ۱۸ رذی الحجہ
روز جمعہ تک ختم نہیں ہوا، اس سے ایک روز پہلے ان لوگوں سے جو ان کے مکان پر موجود تھے،
جن میں ہاجرو انصار دونوں تھے، اور ان کی تعداد سات سو کے قریب تھی، اور جن میں حضرت
عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حسن، حسین، ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور ان کے

(باقی صفحہ ۲۱۷ کا) ہے اور ان دونوں کو معلوم تھا کہ وہ مہر سے نکل چکا ہے (الطبری ۵: ۱۲۲) اس وقت الفسطاط
(مصر) کی حکومت پر قابض محمد بن ابی حذیفہ تھے (حاشیہ کتاب العوام من القوام) از قاضی ابی بکر (ابن العربی
ص ۱۱۱)

غلاموں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو باغیوں کے رد کرنے کے لئے (اگر ان کو اجازت ہوتی) کافی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس پر بھی میرا کوئی حق ہے اس کو قسم دینا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ روک لے اور اپنے گھر چلا جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اعیان صحابہ اور ان کے صاحبزادوں کی بڑی جماعت تھی، انہوں نے اپنے غلاموں سے بھی کہا، جو تلوار میان میں کر لے وہ آزاد ہے اور روایت ہے کہ آخری شخص جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلا وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تھے۔

ابلاذری نے "انساب الاشراف" میں لکھا ہے کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تیر سے وار کیا جس سے حضرت حسن جو اس وقت ان کے دروازہ پر تھے خون سے رنگین ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قنبر زخمی ہو گئے۔

ابو محمد الانصاری سے روایت ہے کہ میں نے خود حضرت عثمان کو گھر کے اندر اس حال میں دیکھا کہ باہر کھڑے ہوئے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان کی مدافعت کر رہے تھے اور اس میں حضرت حسن زخمی ہو گئے اور میں ان لوگوں میں ہوں جو ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر لائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف سے مدافعت اور باغیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اجازت طلب کی تو حضرت عثمان نے کہا: "میں خدا کا واسطہ اس شخص کو دیتا ہوں جو اللہ کو ماننا اور اس کو حق سمجھنا اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا اس پر کوئی حق بھی ہے، ایک پچھنے کے لگانے بھر بھی میری خاطر خون نہ بہائے، حضرت علی نے دوبارہ اجازت طلب کی اور انہوں نے دوبارہ یہی جواب دیا، پھر وہ (حضرت علی رضی اللہ عنہ) مسجد میں آئے، اذان ہوئی، لوگوں نے کہا: "ایا احسن! آگے بڑھے اور نماز پڑھائیے" حضرت علی نے جواب دیا:

لے ابن کثیر، ص ۱۸۱-۱۸۲ (باختصار) لے انساب الاشراف، ج ۵ ص ۹۵-۹۶ طبع جدید۔

”امام جب کہ خانہ قید ہے، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، لیکن میں تنہا اپنی نماز پڑھوں گا“
چنانچہ تنہا نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس گئے۔^{۱۵}

حضرت عثمانؓ کی ناکہ بندی اور بھی سخت ہو گئی، اور ان کے لئے باہر سے کسی قسم کا رابطہ رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کے پاس جو پانی تھا، وہ ختم ہو گیا، مسلمانوں سے انھوں نے پانی طلب کیا، حضرت علیؓ خود اپنی سواری پر گئے اور پانی کا ایک مشکیزہ لے کر اندر داخل ہوئے، بڑی مشقت سے وہاں پہنچ سکے، یاغیوں نے ان کو برا اور سخت وسوست کہا اور ان کی سواری کے جانور کو بھگا دیا۔^{۱۶}

ابلاذری نے انساب الاشراف میں لکھا ہے :-

”یہ بات جب حضرت علیؓ کو معلوم ہوئی تو اپنے تین مشکیزہ بانی سے بھرے ہوئے بھیجے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے متعدد موالی اس کو پہنچانے میں زخمی ہوئے، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔
شیعی کتابوں میں بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے مثلاً ”ناسخ التواریخ“ اور ”الفوائد الرضویہ“ مطبوعہ ایران وغیرہ۔
روایت ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا: قبل اس کے کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو، میرے ساتھ شام نکل چلے، حضرت عثمانؓ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار (ہمسائیگی) کو میں کسی قیمت پر نہیں دے سکتا، خواہ میری گردن کا تازنہ رکاٹ دیا جائے، حضرت معاویہؓ نے کہا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں شام سے ایک فوج بھیج دوں جو مدینہ میں آپ کی حفاظت کے لئے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسیوں پر رزق تنگ کروں کہ باہر سے آئی ہوئی فوج ان کے ساتھ آکر رہے (اور اہل مدینہ کی جو خدمت ہوتی ہے اس میں حصہ بٹائے) اور اہل ہجرت و نصرت کے لئے تنگی کا باعث ہو، حضرت معاویہؓ نے کہا،

۱۵ ”عثمان بن عفان ذوالنورین“ (مصنفہ اتناذ صادق عربون) ص ۲۱۸-۲۱۹

۱۶ ابن کثیر ج ۱، ص ۱۸۷ ۱۸۸ انساب الاشراف ج ۵ ص ۶۸-۶۹

والشرای امیر المؤمنین آپ میری بات نہیں مانتے تو آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھوتا پڑے گا، اور یہ ظالم آپ کو چھوڑیں گے نہیں حضرت عثمانؓ نے فرمایا: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ^۱۔
 حضرت عثمانؓ کے مکان میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے اور ناخدا ترس حملہ آوروں میں سے ایک جماعت قتل ہو گئی، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو کئی زخم لگے اور حضرت حسن بن علیؓ بھی گھائل ہوئے۔
 حملہ آوروں نے حضرت عثمانؓ سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا: تم لوگوں کا معاملہ ہے جس کو چاہو امیر بناؤ اور فرمایا رہا یہ کہ میں منصبِ خلافت سے دستبردار ہو جاؤں تو میں وہ خلعت (از خود) اتارنے کے لئے تیار نہیں، جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے۔
 یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق فرمائی تھی، آپ نے ان سے فرمایا تھا: اے عثمان اللہ شاید تمہیں ایک خلعت پہنائے اگر لوگ تم سے اس کے اتارنے کا مطالبہ کریں تو نہ اتارنا۔^۲

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نائلکہ کہتی ہیں، جس روز حضرت عثمانؓ کو شہید کیا گیا اس دن وہ روزہ سے تھے۔^۳

حضرت نافع حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے صبح ہی لوگوں سے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اسی روز وہ شہید ہوئے، بوقت شہادت ان کے سامنے مصحف تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔
 ان کی شہادت جمعہ ۱۸ رذی الحجہ ۳۵ھ کو واقع ہوئی۔

۱۔ تاریخ الامم والملوک للطبری ج ۵ ص ۵۲، شرح نہج البلاغہ ص ۲۸۶، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۸۴، جامع ترمذی کتاب المناقب باب فی مناقب عثمانؓ حدیث نمبر ۳۷۰۵
 ۲۔ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۸۳ ۳۔ ایضاً ص ۱۸۲ ۴۔ ایضاً ص ۱۸۵-۱۸۴ (باقی صفحہ)

الحافظ تقی الدین اشبکی م ۷۵۶ھ نے کہا:-

”ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امام برحق تھے، اور مظلوم شہید تھے ان کے خون سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو محفوظ رکھا، ان کے قتل کا ذمہ دار شیطان خبیث ہے، اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ان کے قتل کئے جانے کو پسند کیا ہو بلکہ جو بات پایہ ثبوت تک پہنچی ہے، وہ یہی کہ ہر ایک نے اس کو ناپسند کیا۔“

(باقی ص ۲۲۱ کا) بعض معاصر مصنفوں کو یقین ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش میں یہود و نصاریٰ (اہل کتاب) کا ہاتھ بھی تھا، اور جیسا کہ لکھنے والوں کا خیال ہے۔ خود کعب الاحبار اس میں ملوث تھے، ڈاکٹر جمیل عبداللہ مصری اپنی کتاب (اثر اہل الکتاب) میں لکھتے ہیں:-

”خليفة ثالث حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں امت میں انبلاء کا شکار ہوئی وہ فتنے اور سازشیں تھیں جن کا پلان بنانے میں یہود و نصاریٰ اور اسلامی سلطنت کے سب ہی دشمن شریک تھے“ (ص ۲۲۷)

مزید لکھتے ہیں:-

”جب کعب نے مدینہ اور شام میں فضا تیار کر لی، عبداللہ بن سید دشمن طاقتوں کے تعاون سے سازش کا جال بننے میں سرگرم ہو گیا، چنانچہ اس نے مسلمانوں کی صفوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لئے پروگنڈہ کی ایک منظم مہم چلائی اور چند ناخدا ترس (دل کے بیمار) افراد کو مسلم علاقوں میں بھیجا، جن کی دعوت قبول کرنے والے بصرہ کو ذرا اور مصر میں مل گئے“ (ص ۲۲۹)

حضرت عثمانؓ اور ان کی سیرت میں عقیدہ کی گہرائی اور اسلام میں ان کا بلند مقام

اس ناگوار مسلمانوں کے لئے رسوا کن، اوزن کلیف دہ واقعات پر مشتمل باب کو ہم اتاذ عباس محمود العقاد کے اس تبصرہ پر ختم کرتے ہیں جو موصوف نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت اور اس فتنہ کے موقع پر ان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے :-

خالقہ عثمانؓ کی ذات میں عقیدہ کی گہرائی ایک فرد واحد کی حیثیت سے کہیں زیادہ واضح اور نمایاں ہے، نسبت ان لوگوں کے جو دوسرے شہروں سے ان کا محاسبہ و مناظرہ کرنے آئے تھے، عثمانؓ چند گنے چنے مستثنیٰ شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے حالات زمانہ جاہلیت کے دیکھے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کس درجہ اسلام میں بدل گئے تھے، اور اس بلند مقام کو پہنچ گئے تھے، جس کا تصور مشکل ہے۔

اپنی ذات کا محاسبہ اور ایسے کام جن سے کسی انسانی جان کو ضرر پہنچے اس سے غایت درجہ کی احتیاط، خواہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کے لئے ہو یا قریب ترین شخص کی مداخلت کے لئے ہو، ایک بے نظیر ایمانی قوت اور انتقامت کا نمونہ ہے، جس وقت ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ قتل کر دیئے جائیں گے، اس وقت انھوں نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں رہنے دیا، تاکہ جو لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے، اور گھر میں ان کو شہید کرنے کے لئے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے کسی کو گزند نہ پہنچے، جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو انھوں نے دستبرداری سے انکار کر دیا، ان کا یہ انکار اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی دولت رکھی تھی، جس کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے تھے، اس لئے کہ زندگی سب سے

قیمتی شے ہے اور وہ خطرہ میں پڑ گئی تھی، بلکہ اس کے برعکس تمام مٹور خون کا اتفاق ہے کہ انھوں نے جب دنیا سے سفر اختیار کیا، اُس وقت اُن کے پاس اس سے بہت کم سرمایہ تھا جس قدر خلیفہ ہونے کے دن تھا، انھوں نے خلافت سے دستبرداری سے انکار اس وجہ سے کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بعد بڑے پیمانہ پر فساد و فتنان شروع ہو جائے گا، جیسا کہ انھوں نے کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا تھا، اور کہا کہ انھیں ڈر ہے کہ آج جو لوگ اُن کی زندگی سے اُگٹانے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے بعد تمنا کریں گے کہ کاش اُن کا عہد ایک سو سال رہتا، لہذا وہ اپنی پسند سے اس دہشت ناک انجام کے ذمہ دار نہیں بن سکتے۔

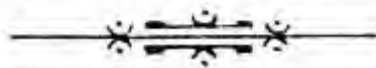
اگر ہم حادثات کو تھوڑی دیر کے لئے فراموش کریں اور صرف ابتدائے اسلام کی تاریخ اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ اصولوں اور قدروں کی تاریخ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ اور اس کے نفسیاتی اثرات کا جائزہ لینے والے کے دماغ پر ایک پوٹسی لگتی ہے (جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی خاطر حضرت عثمانؓ نے اتنی بڑی قربانی دی) لیکن اگر ہم ان حادثات کو معیاروں اور قدروں کی میزان پر تولیں تو محسوس ہو گا کہ تاریخ کبھی بھی کسی زمانہ میں بھی حوادث سے خالی نہیں رہی ہے، اختلاف کا ہونا سب سے بڑا فساد نہیں جس کا سابقہ انسانی ضمیروں کو پڑتا ہے، دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ اصول و اقدار کی حفاظت کے لئے کس قوتِ ایمانی اور استقامت کا ثبوت دیا گیا اور یہ حضرت عثمانؓ کے واقعہ شہادت میں روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے۔

اساتذہ عقاد عبقریۃ عثمانؓ کے آخر میں لکھتے ہیں :-

”اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خاتمہ ایک نقصانِ عظیم تھا، لیکن دوسرے عظیم نقصانات کی طرح ایک فائدہ بھی اپنے دامن میں پوشیدہ رکھتا تھا، جو مصیبت کی سیاہ گھڑیوں کے گزر جانے کے بعد کسی فرد یا جماعت کی زندگی میں نمودار ہوتا ہے۔

حق پر ایمان لانے والے جن کا ایمان ٹختہ نہیں ہے ان کو دکھا دیا گیا کہ وہ ایسے ولیّ امر (حاکمِ اعلیٰ) کا محاسبہ کر سکتے تھے، جس کے حدودِ سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر بحرِ ظلمات تک پھیلے ہوئے تھے۔

اس حادثہ میں یہ سبق ہے کہ ایمانِ صادق جب اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو ایک نوٹے سالہ بوڑھا شخص جس کو ہر طرف سے گھیرا گیا اور گھر میں محصور کر دیا گیا ہے، وہ تنہا اور بے یار و مددگار رہتا ہے، لیکن اپنے لئے کسی کی جان کو خطرہ میں نہیں ڈالتا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس کے ہزاروں جانثار اس جگہ جہاں پانی کا ایک قطرہ ملنا دشوار ہو گیا تھا خون کی ندی بہا سکتے تھے۔“

باب ششم

حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اپنے دورِ خلافت میں

خلافتِ علیؑ کا زمانہ، پھپھیدگیاں اور دشواریاں، واقعہ جمل و جنگ صفین
تھکیم، خوارج اور سبائی فرقوں کا ظہور

حضرت علی رضی کے ہاتھ پر بیعت

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد کئی روز تک اہل مدینہ اور اس کے حاکم و منظم غنمی بن حرب کو انتظار رہا کہ مسلمانوں کی سربراہی کے لئے کون آگے بڑھتا ہے، مصریوں کا حضرت علیؓ پر اصرار تھا، اور حضرت علیؓ کو اس سے گریز تھا، وہ باغیوں کی چہار دیواری میں رپوش ہوئے تھے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس شکل کو حل کریں حضرت علیؓ ہی سے بار بار رجوع کیا جا رہا تھا، ان کے اصرار پر آپ نے بیعت قبول کرنی، بیعت پہلے اہل مدینہ کی رائے میں معلوم کرنی گئی تھیں، شخص کہہ رہا تھا کہ علیؓ کے علاوہ کوئی اس منصب کے لائق نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت امتِ اسلامیہ کی باگ ڈور سنبھالنے والا، خلافتِ راشدہ کی نازک ذمہ داریوں سے عہدہ برآہوتے والا، اور اس کے لئے ہمہ گیر صلاحیتوں اور کمالات کا حامل ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد، علیؓ مرتضیٰ رضی سے زیادہ کوئی نہ تھا۔

راوی کا بیان ہے:-

”حضرت علیؓ نمسجد میں آئے جسم پر چادر اور خمر (بھیر کے اون کا بنا ہوا

لے اس امر میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس روز پیش آیا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ذی الحجہ کی انیسویں تاریخ تھی ان کے الفاظ میں ”ذی الحجہ کی اٹھارہ راتیں گزر چکی تھیں“ اور یہی بات عام طور پر مشہور ہے، دوسرے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ آیام تشریق میں پیش آیا، اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے جمعہ کا دن تھا اور ذی الحجہ کے تین روز گزر چکے تھے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ عین قربانی کے دن (۱۰ ذی الحجہ) کو یہ حادثہ پیش آیا جیسا کہ ابن عساکر نے لکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ ج ۱، ص ۱۹

کپڑا) کا عمامہ تھا، ہاتھ میں اپنی جوتیاں لئے ہوئے تھے، اپنی کمان (توس) پر ٹیک لگائے ہوئے منبر پر چڑھے، تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ واقعہ روز جمعہ ۲۲ ذی الحجہ ۳۵ھ کا ہے!

خلافت کے بعد حضرت سیدنا علیؑ کا پہلا خطبہ

جمعہ کا دن تھا، آپ منبر پر چڑھے، جن لوگوں نے اب تک بیعت نہیں کی تھی انہوں نے بیعت کی، یہ جمعہ اس دن پڑا تھا، جب ماہ ذی الحجہ کو ختم ہونے میں پانچ روز رہ گئے تھے، خلافت کے بعد آپ کا یہ پہلا خطبہ تھا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہادی بنا کر بھیجا ہے جو خیر و شر کو وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے، لہذا خیر کو اختیار کیجئے اور شر سے کنارہ کش رہئے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حُرمت کا درجہ دیا ہے، ان میں سب سے فائق حُرمت مسلمان کی ہے، توحید و اخلاص کے ذریعہ مسلمانوں کے حقوق کو اللہ نے مضبوطی سے مربوط کر دیا ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کہ دین و احکام شریعت ہی کا یہ تقاضا ہو کہ مسلمان کا احتساب کیا جائے اور اس پر قانون شرعی جاری کیا جائے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے، اللہ تعالیٰ کہ ایسا کرنا واجب ہو، عوام و خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں عجلت سے کام لیجئے، لوگ آپ کے سامنے ہیں اور پیچھے قیامت ہے، جو آگے بڑھ رہی ہے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھئے کہ

منزل تک پہنچ سکیں، آخرت کی زندگی لوگوں کی منتظر ہے خدا کے بندوں اور ان کی سرزمین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرتے رہئے، بہائم اور زمین کے بارہ میں بھی (قیامت میں) آپسے سوال ہوگا، پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کیجئے، اور اس کی معصیت و نافرمانی سے بچئے، اگر آپ خیر کا کام دیکھیں اس کو اختیار کیجئے اور اگر شر دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیں:-

وَ اذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ
 مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ
 تَخَافُونَ اَنْ يَمْخَطَكُمُ النَّاسُ
 فَاُولَئِكَ وَاٰيَاتُكُمْ بِنَصْرِهٖ
 وَ رَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

اور (اس وقت کو) یاد کرو جب تم زمین (مکہ) میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا دے (لے جائیں) لیکن بے جان و مال نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، تاکہ (اس کا) شکر ادا کرو۔

یہ خطبہ اپنے ٹھیک وقت پر اور مناسب ترین مقام پر دیا گیا، امیر المؤمنین نے اپنے مخاطب لوگوں کی دکھنی رگ پکڑ لی اور نشانہ صحیح جگہ پر لگایا، تاریخ کے اس نازک مرحلہ میں مسلمان سب سے زیادہ حس ابتلاء سے گزر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ حرمتِ مسلم کی کوئی اہمیت ان کے سامنے نہیں رہ گئی تھی، خونِ مسلم کی ارزانی اور اس کے وجود کی بے وقعتی حد کو پہنچ گئی تھی، امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس فتنہ شہر آشوب کا ہدف بنے،

سارے مسلمانوں کی موجودگی میں اُن کی آنکھ کے سامنے، مدینۃ الرسول میں، اور روضہ نبویٰ اور مسجد نبوی کے پہلو میں یہ حادثہء جانکاہ پیش آیا، لہذا جو شخص اُن کے بعد خلافت کے متبرک پر آیا تھا، اس کا فرض تھا کہ ”حرمتِ مسلم“ کے عنوان کو اپنے خطبہ کا مرکزی مضمون بنائے، اللہ کا خوف دلائے، اللہ سے ڈرتے رہنے کی دعوت دے اور بتائے کہ اُس کے بندوں اور اُس کے عطا کئے ہوئے ممالک اور قوت و اقتدار کی کیا حرمت و قیمت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے بندوں پر جانوروں اور بے زبان زمین کا بھی حق ہے۔

آپ نے حکمت و بلاغت کے ساتھ اس امر کی طرف واضح اشارہ دیا کہ نئے عہدِ خلافت کا کیا اصولی کردار اور ”منشور“ ہوگا، آپ نے فرمایا ”اگر آپ خیر (حق و صداقت پر یعنی بات) دیکھیں اس کو اختیار کریں اور جو شر (نا جائز اور غلط بات) دیکھیں اُس سے اعراض کریں، اس کے بعد اپنے جو آیت تلاوت کی اس کا استحضار اس وقت بہت ضروری تھا، تاکہ مسلمان اپنی پہلی حالت اور موجودہ حالت کا موازنہ کر سکیں، ایک وہ دن تھے جب یہ مسلمان تعداد میں کم تھے، مادی لحاظ سے کمزور تھے، معاشرت و تمدن کے لحاظ سے پست تھے، دنیا میں کوئی اُن کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جیسے گوشت کا پارچہ کسی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہو، اور اُس کو پرند جھپٹ کر لے اُڑیں اور اب یہی وہ لوگ تھے جن کو قوت حاصل تھی، وسیع آراضی پر قابض تھے، امن و سلامتی حاصل تھی، خوشحالی اور فارغ البالی نصیب تھی، اللہ نے اُن کو قوت و اقتدار عطا فرمایا، اُن کا طوطی بولنے لگا، اور اُن کا علم شوکت و اقبال بلند ہوا، ہر طرح سے اللہ نے اُن کو نوازا، اُن کے جھنڈے بڑے بڑے پر لہ رہے تھے، اور دنیا اور اہل دنیا کے قلوب پر اُن کی ہیبت طاری تھی۔

حضرت علیؓ کی خلافت کا زمانہ اور اس عہد کی پیچیدگیاں اور دشواریاں

حضرت علیؓ کو شہداء کی بیعت ایسے وقت میں ہوئی جو تاریخ کا انتہائی نازک وقت تھا، اور زیادہ سے زیادہ پیچیدگی اور مشکلات کا جو تصور کیا جاسکتا ہے، اس کا سامنا تھا، اور اس کے لئے سخت امتحان تھا، جس کے ذمہ حکومت کی سربراہی اور معاشرے کی قیادت و سرپرستی کا بار آیا تھا، حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت اس وقت کی جا رہی ہے جس وقت خلیفہ سابق حضرت عثمان بن عفانؓ کی شہادت کا واقعہ پیش آچکا تھا، اور وہ بھی انتہائی بزمائی، بے رحمی اور وحیانہ شکل میں جس میں ناپسندیدگی اور نفرت کے عناصر کے ساتھ ساتھ ضمیر و احساس کو بھی اُبھارنے کے اسباب تھے، افواہیں پھیل رہی تھیں، قیاس آرائیوں کا زور تھا، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے، آپس میں تبصرے کرتے، آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے متعلق خواہشات و قیادت کا اظہار کرتے، رنگ برنگ کے مطالبات اور توقعات ظاہر کی جا رہی تھیں جس مجلس میں جائے جس مجلس میں بیٹھے، جس سے ملے یہی موضوع گفتگو تھا، اور اسی کا چرچا تھا۔

ان حالات میں قصاص کے مطالبہ کی آواز اٹھتی ہے، اور بعض ایسے حلقوں سے اٹھتی ہے، جہاں حادثہ کے زمانہ میں کسی نے اس خونِ ناحق کے خلاف انگلی بھی نہیں ہلائی تھی، خون تو الگ رہا پسینہ کا قطرہ بھی نہیں بہایا تھا، یہ لوگ مصر و عراق کے باشندے اور دیہی (بدوئی) قبائل کے افراد تھے۔

مختلف زمانوں اور ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی انتشار انگیز غیر معمولی حادثہ پیش آتا ہے، تو معاشرہ کا حال کچھ اسی قسم کا ہو جاتا ہے، جب بد امنی اور افراتفری کا دور ہوتا ہے، اور کوئی ایسی مہم سامنے نہیں رہتی جو لوگوں کو یکجا کر کے ان کی توجہ کو ایک رخ پر لگا دے

(مثلاً جنگ یا کسی نئے ملک کی فتحیابی اور دوسرے سنجیدہ تعمیری مقاصد جو قوم کی توجہات کا مرکز بن سکیں) مگر اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہ تھی، ایک خلیفہ وقت شہید ہو چکا تھا، اور نئے خلیفہ کی حکومت کا استحکام نہیں ہوا تھا، اسلامی معاشرہ ایک خلاء کے دور سے گزر رہا تھا، اور قوموں و معاشروں کی زندگی میں خلاء سے بڑھ کر کوئی چیز خطرناک اور مصرت رساں نہیں ہوتی، خاص طور پر جب مملکت یا معاشرہ خطرات سے گھرا ہوا ہو، اور بڑے بڑے دشمن اس کی گھات میں ہوں۔

استاذ عباس محمود العقاد نے اس کٹھن اور انتہائی پیچیدہ صورتِ حال پر بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے جس کا سامنا حضرت علی بن ابی طالبؓ کو مسلمانوں کے ایک خلیفہ اور وئی امر ہونے کی حیثیت سے کرنا پڑ رہا تھا، اگرچہ وہ (حضرت علیؓ) قطعاً بے گناہ تھے، اور اس حادثہ کی کوئی ذمہ داری ان پر نہ تھی، کیونکہ انھوں نے حضرت عثمانؓ کے دفاع میں جو کچھ کہا اور کیا وہ عمر رسیدہ صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ تھا، اور ان کے صاحبزادہ حسنؓ کا صحابہ کی نوجوان نسل میں حضرت عثمانؓ کے دفاع میں سب سے بڑا حصہ تھا۔

العقاد لکھتے ہیں :-

”حضرت علیؓ کی خلافت کے لئے بیعت اس حادثہ کے بعد کی گئی، جو تاریخ اسلام کے فونی حوادث میں سب سے زیادہ دردناک واقعہ تھا، یعنی عثمان بن عفانؓ کی شہادت اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ بڑھاپے کی آخری منزل میں تھے، اور جب کہ دشمنوں نے گھر کی چہار دیواری میں انھیں محصور کر دیا تھا، اور اگر قاتل چند دن اور تاخیر کرتے تو پیاس ہی سے ان کا کام تمام ہو جاتا۔ اس حادثہ کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ تھا کہ یہ ایک ایسی آزمائش اور

پہچیدہ صورتِ حال تھی جس کا مداوا اختیار سے باہر تھا، وہ ایک یا تقدیر یا امر تھا، جس سے نمٹنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں تھا، اس حادثہ کی ذمہ داری جن پر عائد ہوتی تھی، (قاتلانِ عثمان یا ان کے حامی) وہ کثیر التعداد اور متفرق تھے، مؤیدین اور مخالفین کے بھی بڑے بڑے گروہ تھے، اگر ایک خاموش ہوتا تو دوسرا متحرک و سرگرم ہوتا، اگر وہ مصیبت دور ہوتی جس پر اختیار تھا تو وہ مصیبت باقی رہتی جس پر اختیار نہیں تھا، حُرّ نیت اور سوء نیت دونوں برابر کی طاقتیں تھیں جو اپنا کام کر رہی تھیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں جو اس مصیبت کو عجلت کے ساتھ سامنے لے آئیں، ان میں سے کچھ ایسے اقدامات تھے، جو خود حضرت عثمانؓ سے تعلق رکھتے تھے، ممکن ہے کہ انھوں نے وہ اقدامات سوچ سمجھ کر اور غور کرنے کے بعد کئے ہوں، لیکن ان کا ردِ عمل قدرتی تھا، اور نتائج میں مخالفین کی سرگرمیوں سے کم نہ تھا!

آگے چل کر لکھتے ہیں :-

» حضرت علیؓ پر یہ ذمہ داری آپڑی تھی کہ گھوڑے کی لگام اتنی مضبوطی سے پکڑیں کہ سرکنے نہ پائے اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے راستہ میں جو رکاوٹیں اور گھاٹیاں تھیں، ان کو بھی دور کریں تاکہ وہ اگر اپنی تیزی سے چلنا چاہے تو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے!«

دوسری مشکل یہ تھی کہ حضرت عثمانؓ کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے، اور جنھوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، ان کی کسمل شناخت نہیں تھی کہ دیکھ کر یا شرعی شہادت کی بنیاد

پران کی گرفت کی جائے یا ان پر قصاص جاری کیا جائے، یہاں تک کہ خود حضرت عثمانؓ کی اہلیہ یقینی طور پر ان لوگوں کا تعین نہیں کر سکتی تھیں۔

اس سے بھی زیادہ پیچیدہ صورتِ حال العقاد کے بقول یہ تھی کہ :-

”امام (حضرت علیؓ) نے ایک بار قاتلین عثمانؓ سے قصاص لینے کی بات کی تو یکبارگی پوری فوج جس کی تعداد دس ہزار تھی، تیزہ اٹھا کر کھڑی ہو گئی، اور علانیہ پکارا اٹھی کہ ہم سب عثمانؓ کے قاتل ہیں، جو قصاص لینا چاہتا ہو وہ ہم سب سے قصاص لے“

وہ مزید لکھتے ہیں :-

”امام (حضرت علیؓ) سے جو بھی حد قائم کرنے کا مطالبہ کرتا اس سے وہ کہتے: ”جو تم جانتے ہو، اس سے میں ناواقف نہیں ہوں لیکن میں کس طرح ان لوگوں سے نمٹوں جو ہم پر قابو رکھتے ہیں اور ہم ان پر قابو نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمھارے غلام بھی ہو گئے ہیں اور جن سے آکر تمھارے اعراب (بدو) بھی مل گئے ہیں، اور وہ سب تمھارے سامنے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ رہے ہیں، کیا تم لوگ اس بات کی گنجائش دیکھتے ہو کہ اس پر قابو پالیا جائے اور تم لوگ جو چاہتے ہو وہ کیا جاسکے؟“

حضرت عثمانؓ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے اگر صحیح اور قریب ترین اور سہل راستہ اختیار کرتے تو وہ یہ تھا کہ ولی امر (خلیفہ) کی تائید کرتے تاکہ وہ حد و قائم کرنے پر قادر ہو، اس کے بعد حق و انصاف کے ساتھ

حکم شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں^۱۔

حافظ ابن حجر "الاصابہ" میں لکھتے ہیں:-

"حضرت علیؓ کی رائے یہ تھی کہ پہلے قصاص کے طالب ولی امر کی اطاعت

کریں اس کے بعد خونِ عثمان کا وارث اپنا دعویٰ پیش کرے اس وقت شریعت

مطہرہ کے مطابق حکم کا نفاذ کیا جائے گا، اُن کا مخالف گروہ یہ کہتا تھا کہ

اُن کا پتہ چلایا جائے اور اُن کو قبالوں میں لاکر ادھا دھندھ سب کو قتل

کر دیا جائے، حضرت علیؓ کی رائے میں قصاص کا اجر بغیر کسی دعویٰ اور

بغیر کسی دلیل اور حُجَّت کے صحیح نہیں تھا، اور دونوں فریق مجتہد تھے^۲۔

صحابہ کرام میں کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو کسی کی طرف سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے

اور حضرت عمارؓ کے قتل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق حضرت علیؓ کے ساتھ تھا اہل حق

کا شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن الحمد للہ بعد میں سب اس پر متفق ہیں^۳۔

مرکزِ خلافت کا کوہِ منتقل ہونا

حضرت علیؓ کرم الشروہ نے کوہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا (جو عراق میں ہے) اور

۱۔ العبریات الاسلامیہ ص ۹۲۲، ۲۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، از ابن حجر ص ۵۰۸

استاذ محمد صالح احمد العزسی اپنی کتاب "فصل الخطاب فی مواقف الصحابہ" میں لکھتے ہیں کہ

"خود حضرت معاویہؓ کو جب مکمل اقتدار حاصل ہو گیا تو انہوں نے بھی وہی کیا جو حضرت علیؓ شروع

میں کر رہے تھے، اور اُن کے لئے بھی کسی کو بغیر شرعی ثبوت کے قتل کرنا ممکن نہیں ہوا" (ص ۱۲۳)

۳۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ لابن حجر العسقلانی ج ۲ ص ۵۰۸، ۴۔ یہ شہر جنگ قادسیہ کے بعد

سعد بن وقاص نے آباد کیا تھا، اس شہر سے بہتیرے فقیہ، محدث اور باکمال علمائے نخبیدہ ہوئے،

بصرہ کے ساتھ یہ شہر عربی ثقافت کا مرکز تھا، عباسیوں نے بغداد سے پہلے اسی کو دار الخلافہ بنایا تھا۔

یہی آپ کی تمام فوجی سرگرمیوں اور انتظامی و تربیتی نظام کا مرکز تھا، قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین نے کوفہ کو اپنی اقامت کے لئے اور عالمی خلافتِ اسلامیہ کا پایہ تخت بنانے کے لئے کیوں منتخب کیا، یہ حقیقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدِ مبارک سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک مدینہ منورہ کی تھی؟

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا صرف اس لئے کیا کہ مدینہ منورہ کو جو ان کا محبوب شہر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالہجرت اور دفن مبارک تھا، اس کو داخلی جنگوں اور فوجی تنازعات سے دور اور الگ تھلگ رکھیں؛ کیونکہ اندرونی خلفشار شروع ہو چکا تھا، اور حالات کے رخ سے پتہ چل رہا تھا کہ ایسا ہوگا، لہذا مسجدِ نبوی، حرمِ ثانی اور آرام گاہِ رسول اکرم کے ادب کا تقاضہ تھا کہ وہ کسی فتنہ کا مرکز نہ بنے، حضرت علیؑ جیسے شخص کو اس معاملہ میں ذکیٰ الحس اور صاحبِ غیرت ہونا ہی چاہئے تھا، اور علماً وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، چند برسوں بعد یربید کے عہد میں حرمہ کا واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کے احساسات کو بُری طرح مجروح کیا اور مدینہ الرسول کی بے ادبی اور وہاں کے باشندگان کی بے توقیری ہوئی، لیکن استاد عقاد نے اس کی جو توجیہ کی ہے اس میں وہ جغرافیائی مصلحت اور انتظامی و ثقافتی ضرورت پر زور دیتے ہیں، لکھتے ہیں :-

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عالمی امامت کا مرکز کوفہ کو بنایا وہ مصلحت و ضرورت کے عین مطابق تھا، کیونکہ اسلامی سلطنت اس وقت جس مرحلہ میں تھی، اس میں ضرورت تھی کہ مرکز ایسے مقام پر ہو، جہاں تمام

قومیں آکر ملتی ہوں اور ہندو فارس و یمن، عراق و شام کی باہمی تجارتوں کے لئے مشترکہ گزرگاہ ہو، چنانچہ کوفہ ثقافتی پایۂ تخت بھی تھا، جہاں کتابت، زبان، قراءت اور انساب اور فنون شعر و داستان گوئی اس زمانہ میں کمال کے درجہ میں تھا، یہ مقام اس وقت کے لحاظ سے دارالخلافہ بننے کی تمام خصوصیات رکھتا تھا^۱۔

اختلافات کی ابتداء اور جنگِ جمل

جب حضرت علیؓ کی بیعت قرار پائی، ان کے پاس طلحہ اور زبیر اور دوسرے صحابہ کے سرگروہ آئے اور انھوں نے حضرت عثمانؓ کے قتل کا بدلہ اور حد و وقائم کرنے کا مطالبہ کیا، حضرت علیؓ نے یہ عذر پیش کیا کہ یہ لوگ چند نفر نہیں ہیں، ان کے بہت سے مددگار اور پشت پناہ ہیں، اور یہ کام اسی دن انجام دینا ممکن نہیں ہے۔^۲

ابن سعد الطبیقات الکبریٰ میں ان کبار صحابہ کے جنھوں نے حضرت علیؓ سے بیعت کی تھی، اور ان تمام صحابہ کے نام لینے کے بعد جو مدینہ منورہ میں موجود تھے لکھتے ہیں:-

”وہ دونوں (یعنی طلحہ اور زبیر) مکہ گئے جہاں حضرت عائشہؓ موجود

تھیں، پھر مکہ سے دونوں چلے اور حضرت عائشہؓ کو ساتھ لے بصرہ آئے اور

حضرت عثمانؓ کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے، حضرت علیؓ کو یہ خبر ملی تو وہ

۱۔ العبقریات الاسلامیہ ص ۹۵ ۲۔ البدایۃ والنہایۃ - ج ۴، ص ۲۲۸

۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لئے گئی ہوئی تھیں، اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کا

واقعہ ۱۸ ذی الحجہ کو پیش آیا۔

مدینہ سے چل کر عراق آئے اور مدینہ میں سہل بن حنیفؓ کو اپنا قائم مقام بنایا پھر ان کو بھی لکھا کہ ان کے پاس آجائیں اور مدینہ پر ابو الحسن المازنی کو والی مقرر کیا، مقام ”ذوقار“ پر منزل کی اور عمار بن یاسر اور حسن بن علیؓ کو کوفہ والوں کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں، وہ لوگ آگئے تو ان سب کو لے کر بصرہ آئے، وہاں انھوں نے طلحہ، زبیر اور عائشہؓ اور ان کے حامیوں سے جو بصرہ میں تھے، یوم الجمل کے دن مقابلہ کیا۔

یہ واقعہ جمادی الآخرہ ۳۶ھ کو پیش آیا اور علیؓ نے ان سب پر غلبہ پایا، مقتولین کی تعداد تیرہ ہزار تک پہنچ گئی، حضرت علیؓ نے بصرہ میں پندرہ^{۱۵} راتیں گزاریں اور پھر کوفہ واپس آئے۔

۱۔ ”سہل بن حنیف بن وہب الانصاری الادوی“ کی کنیت ابو سعید تھی، (اولین صحابہ میں تھے، بدر میں شریک تھے، احد کی جنگ میں ثابت قدم رہے اور تمام غزوات میں حاضر رہے ایک وایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت علیؓ کے درمیان مواخاۃ قائم کی تھی، اور حضرت علیؓ نے بصرہ پر واقعہ جمل کے بعد اپنا قائم مقام بنایا تھا، اور شام پر حضرت معاویہؓ کے بجائے ان کو والی مقرر کیا تھا، جنگ صفین میں وہ شریک رہے، ۳۸ھ میں کوفہ میں وفات پائی، حضرت علیؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حدیث کی کتابوں میں چالیس حدیثوں کے راوی ہیں (الاعلام للزرکلی ج ۳ ط ۳ ۱۹۶۹ء بیروت) ۲۔ اس جنگ کا جنگ جمل اس لئے نام پڑا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ کے ہودج پر سوار تھیں۔ متحد علماء و محققین کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہؓ فریقین میں صلح کرانے کیلئے نکلی تھیں لیکن دو قبائل بتوضیہ اور بنو الازد نے ایسا نہیں کرنے دیا، اور انھوں نے حضرت علیؓ سے جنگ شروع کر دی، (ملاحظہ ہو عبدالقادر البغدادی منوفی ۲۲۹ھ کی کتاب ”اصول الدین“ مطبوعۃ السنبل ۱۳۶۲ھ) بعض مؤرخین کے نزدیک اس میں سائیسوں کا بھی ہاتھ تھا (البدایۃ والنہایۃ ج ۲، ص ۲۳۹) ۳۔ کچھ لوگوں نے اس سے کم بتایا ہے اور البدایۃ والنہایۃ میں دس ہزار لکھا ہے۔ ۴۔ ”الطنقات الکبریٰ“ از ابن سعد ج ۳ ص ۳۲-۳۱

حضرت علیؓ کے حامیوں نے حضرت علیؓ سے مطالبہ کیا کہ طلحہؓ اور زبیرؓ کے حامیوں کا مال غنیمت اُن کے درمیان تقسیم کیا جائے تو حضرت علیؓ نے اس مطالبہ کو رد کیا، بیانیوں نے اعتراض کیا، کہا آپ اس طرح اُن کے خون کو حلال کرتے ہیں، اور اُن کے مال کو ہمارے لئے حلال نہیں کرتے، جب یہ خبر حضرت علیؓ کو ملی تو انھوں نے کہا کہ تم میں کون ہے جو یہ نپند کرتا ہے کہ اُمّ المؤمنین اُس کے حصہ میں آئیں، اس پر سب خاموش ہو گئے۔^۱

جنگ کی ابتداء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے نہیں ہوئی، انھوں نے اسی وقت قتال شروع کیا جب اہلِ جبل نے ابتدا کی۔

طحاوی نے اپنی سند سے زید بن ہب سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ وہاں پہنچے اور ذی قارہ میں اترے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو اہلِ کوفہ کے پاس بھیجا، انھوں نے اُن کی بات ماننے میں مستی دکھائی، پھر اُن کو حضرت عمارؓ نے بلایا تو وہ نکل پڑے، حضرت زید کہتے ہیں کہ نکلنے والوں میں میں بھی تھا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اور ان کے رفقاء سے جنگ کرنے میں پہل نہیں کی، جب اہلِ جبل نے قتال شروع کیا تو پھر ان لوگوں سے حضرت علیؓ نے قتال کیا۔^۲

حضرت علیؓ کی جانب سے حضرت عائشہؓ کا اعزاز و احترام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا۔

مؤرخوں کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ کو اس طرح رخصت

۱۔ البدایۃ والنہایۃ ج ۲، ص ۲۴۵ ۲۔ شرح معانی الآثار ج ۲، ص ۱۰۲ کتاب السیر، مکتبہ رحیمیہ دہلی ہند۔

کیا کہ اُن کے ساتھ پہرہ داروں کی جماعت بھیجی اور لصرہ کی معزز چالیس خواتین کو اُن کی ہمراہی کے لئے منتخب کیا اور بارہ ہزار کی رقم پیش کی، اس کو عبدالشہین جعفر (ابن ابی طالب) نے کم سمجھا اور بہت بڑی رقم ہمراہ کی، اور کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی تکلیف سوائے اس کے نہیں پہنچی کہ تیر سے ہلکی سی خراش لگ گئی تھی، جس روز انھوں نے سفر کیا حضرت علیؓ وہاں پہنچے اور کھڑے رہے، اور لوگ بھی آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب کو رخصت کیا اور فرمایا کہ میرے بچو! ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا گلہ شکایت نہ کرے، ہمارے اور علیؓ کے درمیان پچھلے دنوں اگر کچھ غلط فہمی یا شکوہ شکایت رہی ہے تو صرف اسی قدر جتنا ایک خاتون اور اس کے دیوروں کے درمیان کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے، اور وہ میری عزیزانہ شکایت یا تاثر کے باوجود صلحائے اُمت میں ہیں، اس پر حضرت علیؓ نے کہا کہ وَالشَّارِطُ الْمُؤْمِنِينَ نے سچ فرمایا، ہمارے اور اُن کے درمیان صرف اسی قدر بات تھی، اور وہ تمہارے نبی کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں، حضرت علیؓ ان کو رخصت کرنے اور اُن کے ساتھ شائعت کرنے میں گئے، اور اُس دن جتنا وقت تھا، اُن کی خدمت میں گزارا، یہ واقعہ روزِ شنبہ یکم رجب ۳۶ھ کا ہے۔

تو اتر کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اظہار کرتی تھیں، اور کہا کرتی تھیں "کاش میں یومِ الجمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی" وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتیں تو اس قدر روتیں کہ اُن کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔

جب یہ معرکہ ختم ہو گیا تو حضرت علیؓ نے مقتولین کی لاشوں کا معائنہ کیا اہل لصرہ

لہ البدرانیۃ والنہایتۃ، ج ۱، ص ۲۲۶-۲۲۷ ۲۲۷ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "سیرت عائشہ"

از علامہ سید سلیمان ندویؒ جو اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب ہے۔

میں سے کسی مقتول کی ایسی لاش دیکھتے جس کو وہ پہچانتے تو کہتے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ ماسمجھ اور غوغائی لوگ ہیں، مگر دیکھو یہ لاش فلاں کی ہے، اور یہ میت فلاں شخص کی ہے، اُس کے بعد آپ نے تمام مقتولین کی نماز جنازہ پڑھی اور ایک ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا۔

حضرت زبیرؓ جنگِ جمل سے واپس آئے تو راستہ میں ایک ادی پڑی وہاں اتر گئے اس کا نام وادی الباع تھا، اُن کا پیچھا ایک شخص نے کیا جس کا نام عمرو بن جرموز تھا، وہ اس وقت پہونچا جب کہ حضرت زبیرؓ سوئے تھے، اُس نے اُن کو اچانک قتل کر دیا، حضرت طلحہؓ کو معرکہ میں ایک سخت تیر لگا، دکھا جاتا ہے کہ جس نے ان پر تیر چلایا وہ مروان بن حکم تھا، اُن کے جسم سے خون بہنے لگا وہ بصرہ کے ایک گھر میں آئے، جہاں اُن کا آخری وقت آگیا، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت طلحہؓ معرکہ میں مارے گئے، اور حضرت علیؓ جب مقتولین کی طرف سے گزے تو دیکھا کہ خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں، حضرت علیؓ ان کے چہرہ سے گرد و غبار صاف کرنے لگے اور فرمایا: اللہ کی رحمت ہو تم پر اے ابو محمد، میرے لئے یہ انتہائی دردناک بات ہے کہ تم کو آسمان کے تاروں کے نیچے پڑا رہا پاؤں، پھر فرمایا کہ میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں اپنی ذرا ذرا باتوں کے بارے میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بیس سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا! ۳

حضرت زبیرؓ کو عمرو بن جرموز نے شہید کیا اور ان کا سترن سے جدا کیا اور اس کو لے کر حضرت علیؓ کے پاس پہونچا، اس کو توقع تھی کہ یہ اس کا کارنامہ سمجھا جائے گا، اور

۱۔ "محاضرات تالیخ الامم الاسلامیہ" (الدولۃ الامویۃ) از اساذ انحضری بک ج ۲ ص ۵

حضرت علیؓ کے یہاں وہ مرتبہ پائے گا، لیکن جب اس شخص نے اجازت طلب کی تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت مت دو اور اس کو جہنم کی خوش خبری سناؤ، ایک روایت میں یہ بھی نقل ہے کہ حضرت علیؓ نے کہا کہ "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ "ابن صفیہ (زبیرؓ) کا قاتل جہنمی ہوگا، اس کو جہنم کی خبر دیدو"

صحابہ کرام کے باہمی اختلافات اور خانہ جنگیوں پر ایک نظر

ضرورت ہے کہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے ان اختلافات کا مطالعہ کیا جائے جو صحابہ کرام کے درمیان پیش آئے اور جن میں سے بعض اختلافات اتنے بڑھے کہ جنگ کی نوبت آگئی، جن لوگوں کو ان حالات کا ذمہ اڑ سبھا جانا ہے ان پر جلد بازی میں کوئی حکم لگا دینا اور بے دھڑک ان کو ذلیق و ضلال میں مبتلا، دنیا پرست، جاہ و مال کا طالب اور بدنیت کہہ دینا مناسب نہیں ہے، یہ تاریخی تجربات کا تقاضا ہے نیز خالص علمی انداز میں ان حوادث کا ایجابی انداز میں تجزیہ کرنا چاہئے، وہ لوگ جو براہ راست ان حالات سے گزرے اور جنگ و جدال تک کی نوبت آگئی، ان کے گرد و پیش جو حالات تھے، جس پیچیدہ قسم کے معاشرہ سے ان کا سابقہ تھا، اور اس وقت کا جو ماحول بن گیا تھا، بغیر ان سب کا مطالعہ کئے ہوئے عجلت اور جذباتیت میں کسی کے خلاف کوئی بات طے کر لینا صحیح نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قریب میں جو حوادث پیش آتے ہیں ان کے سمجھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم حالات اور ماحول کا صحیح اور متوازن اندازہ نہیں کر سکتے، لہذا اس دور کے حوادث جن پر ایک زمانہ گزر چکا ہے، اور وہ ہمارے ماحول سے بہت مختلف ماحول میں پیش آئے،

اس وقت کے کیا محرکات تھے اور جو افراد ان سے دوچار تھے ان کے لئے کیا دوائی و جذبات تھے جب تک ان کو اچھی طرح سمجھانہ جائے، ان کے مقاصد، حالات کے صحیح پس منظر، خود ان کے دینی رجحانات، سابقہ خدمات، ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر اور ایک کو دوسرے سے مربوط کر کے مطالعہ نہ کیا جائے، انصاف و عدل کی راہ کا پالیتا دشوار ہوگا، جنگ جمل کے معاملہ میں یہی صورت حال تھی، ایک گروہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ طلب کر رہا تھا، دوسرا گروہ اپنے آپ کو اس سے عاجز پارہا تھا، جو حضرت علیؓ کا موقف تھا، اور حضرت علیؓ ہی کی ذات اس جنگ و اختلاف کا نشانہ بنی۔

ابوبکر، ابوالبحرہ می سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ سے جنگ جمل میں ان کا مقابلہ کرنے والوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ :-

کیا وہ سب مشرک تھے؟

فرمایا: شرک سے تو وہ فرار اختیار کر چکے تھے۔

تو کیا وہ منافق تھے؟

فرمایا: منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔

تو پھر وہ کیا تھے؟

فرمایا: میرے ہی بھائی تھے، میرے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔

اور مزید فرمایا: میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اور وہ سب ان لوگوں میں شامل ہوں

جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

”وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ عِلْمٍ اِخْوَانًا عَلٰی سُرٍّ مُّتَقَابِلِيْنَ“

بڑی تعداد میں لوگوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ جنگ جمل میں مشرک

ہونے والے اپنی رائے سے رجوع کر چکے تھے اور انھیں اس پر افسوس تھا، خود اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح کی روایت ہے، جیسا کہ ابو بکر اور ان کے علاوہ متعدد راویوں کا بیان ہے کہ انھوں نے حضرت زبیر سے سنا، اور الحاکم نے ثور بن مجزاة سے روایت کی ہے کہ انھوں نے جنگ جمل کے موقع پر حضرت طلحہؓ کو اس حال میں دیکھا کہ اُن کی سانس اکھڑ رہی تھی، انھوں نے پوچھا تم کس گروہ سے ہو؟ انھوں نے کہا کہ علیؓ کے لوگوں میں ہوں، اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انھوں نے بیعت کی، اور اسی لمحہ جان جان آفریں کے سپرد کر دی، میں نے حضرت علیؓ کو آکر یہ ماجرا سنا یا، فرمایا: الشراکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صحیح ثابت ہوا، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ طلحہ میری بیعت کے بغیر جنت میں داخل ہوں۔

اس معرکہ کے بارے میں فلسفہ تاریخ کے ماہر علامہ ابن خلدون نے بہت ہی وسیع النظری کے ساتھ بڑی عادلانہ اور چھٹی تلی بات کہی ہے، وہ اپنے مشہور مقدمہ میں لکھتے ہیں:-

• خبردار اپنے دل میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی بُرا خیال نہ لانا اور زبان سے

ایک لفظ ان کے خلاف نہ کہنا، جہاں تک ممکن ہو ہر فرقہ کے لئے خیر کا پہلو تلاش

کرنا چاہئے، یہ سب حسنِ ظن کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان کا اختلاف دلیل کی

بنا پر تھا، ان کی جنگ حق کے لئے تھی، ان میں جو لوگ قاتل تھے یا مقتول

سب جہاد کے راستہ پر تھے اور ہر ایک کا مقصد حق کی حمایت تھا، بلکہ میرا

خیال ہے کہ ان کے اختلافات بعد میں آنے والوں کے لئے رحمت کا سبب

تھے، تاکہ ہر شخص ان میں سے جس کو چاہے اپنا ہادی، امام اور رہنما سمجھے، اس بات کو

ذہن نشین کر لو اور خلق و کائنات کے بارے میں اللہ کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرو۔
علامہ ابن خلدون مزید لکھتے ہیں:-

”حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد (فتنہ کا دروازہ کھل گیا جس فریق نے جو بھی کیا اس کا جو از اس کے پاس تھا، اور سب ہی جو بائے حق اور دین کے لئے کوتاہیاں تھیں، دینی امور کو کوئی بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس (اصل اصول یعنی دین کی سر بلندی) کے بعد انھوں نے صورتِ حال کا جائزہ لیا اور اجتہاد کیا، اللہ ان کے احوال سے واقف اور ان کی قلبی کیفیات سے مطلع ہے، ہم سب ہی سے حسن ظن رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے حالات گواہ ہیں اور ان میں سچے افراد کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے“
ابن خلدون مزید لکھتے ہیں:-

”ہر چند کہ ان اختلافات میں حضرت علیؓ برحق تھے مگر حضرت معاویہؓ کی نیت بھی باطل نہ تھی، انھوں نے (حضرت معاویہؓ) ارادہ حق ہی کا کیا مگر ان سے غلطی ہو گئی، اور تمام لوگ اپنے مقاصد کے لحاظ سے حق پر تھے مگر سلطنت کی خاصیت یہی ہے کہ آدمی تنہا اپنے لئے اس کا طلب کار ہوتا ہے اور اس کو اپنے لئے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، حضرت معاویہؓ کے اختیار میں نہ تھا کہ اس خاصیت کو اپنی ذات اور اپنی قوم سے الگ کر دیتے، یہ ایک قدرتی امر ہے اور یہ خاندانی حمایت و ذمہ داری کی ضرورت کا تقاضا بھی ہے، جو اپنے ہی قبیلہ سے حاصل ہو سکتی تھی،
جنگِ جمل کی مثال ایک ایسے پانی کی ہے جس میں اُبال آیا اور ختم ہو گیا، لیکن جو جنگ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان تھی، وہ دو متوازی اصول کی

جنگ تھی، دو عظیم لشکروں اور جنگی طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، اس اضطراری اور طویل کہانی کو (دل پر ہاتھ رکھ کر) ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

علیؑ اور معاویہؓ کے درمیان

۳۶ھ کا سال ایسے وقت میں شروع ہوا جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؑ نے خلافت کی زمام کار سنبھال لی تھی، اور ہر شہر پر اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا تھا، اور شام پر ہل بن حنیفؓ کو حضرت معاویہؓ کی جگہ پر مقرر کیا تھا، حضرت ہل بن حنیفؓ مدینہ سے روانہ ہو کر نونک پہنچے تھے کہ معاویہؓ کے سواران سے ملے، انھوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا: حاکم، پوچھا کس علاقہ پر؟ جواب دیا: شام پر، ان لوگوں نے کہا کہ اگر تمہیں عثمانؓ نے بھیجا ہے تو ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، اور اگر ان کے علاوہ کسی نے بھیجا ہے تو واپس جاؤ، حضرت ہل بن حنیفؓ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، اس فوجی دستہ کے لوگوں نے جواب دیا ہاں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، چنانچہ وہ حضرت علیؑ کے پاس واپس گئے۔

حضرت معاویہؓ نے ایک لباس کاغذ سے کر ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا وہ حضرت علیؑ کے پاس آیا، حضرت علیؑ نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جو ضرر قصاص چاہتے ہیں، اور سب کے سب جذبہ انتقام سے چور ہیں، میں نے ستر ہزار شیوخ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ قمیص عثمانؓ کے نیچے روئے ہیں، اور وہ قمیص دمشق کے منبر پر رکھ دی گئی ہے، حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: "اے اللہ تیرے علم میں ہے کہ میں عثمانؓ کے خون سے بڑی ہوں"

لہٰذا ان دونوں نظاموں یا اصولوں کے درمیان اختلاف اور ان کے نتائج پر باب سہتم میں قدرے تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔

حضرت علیؓ نے اہلِ شام سے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی جس میں ان کو اس پر آمادہ کیا، اور نیاری کا ارادہ فرمایا، اور مدینہ سے نکلے اور مدینہ پر اپنی جگہ پر حضرت قثم بن عباس رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور عزم کر لیا کہ اپنے حامیوں اور مؤیدین کے ساتھ مخالفین سے اور جو ان کے حریف کا ساتھ دے گا اُس سے جنگ کریں گے، حضرت علیؓ کے پاس ان کے صاحبزادے حسن بن علیؓ آئے اور عرض کیا کہ ابا جان اس جنگ کا ارادہ ترک فرمائیے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کا (بڑے پیمانہ پر) خون بہے گا، اور ان کے درمیان بڑی خلیج پڑ جائے گی، حضرت علیؓ نے ان کی رائے قبول نہیں کی اور جنگ کا پختہ ارادہ کر لیا، اور فوج کو منظم اور تیار کیا، اور مدینہ کا والی قثم بن عباسؓ کو مقرر کر دیا، اور صرف یہ بات رہ گئی تھی کہ مدینہ سے نکل کر شام کا رخ کریں کہ اتنے میں ایسا مسئلہ سامنے آگیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس ارادہ کو ترک کر کے عنانِ عزیمت دوسری طرف موڑ دی۔^{۲۲۸}

یہ تبدیلی جنگِ جمل کی بنا پر تھی جس کا تذکرہ اسی باب میں گزر چکا ہے۔

حضرت علیؓ واقعہء جمل سے نمٹ کر بصرہ آئے، اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنا چاہتی تھیں، آپ نے ان کی کچھ دوز تک مشابحت کی، اور بصرہ سے چل کر ۱۲ رجب ۳۶ھ کو دو شنبہ کے دن کو فوشریف لائے، ان سے کہا گیا کہ القصر الابیض میں اتریں فرمایا نہیں حضرت عمرؓ نے یہاں اترنا

۱۔ حضرت علیؓ کا موقف خلافت کی طرف سے دفاع کرنا اور اس کے مقام اور عزت کو محفوظ رکھنا تھا، یہ بعینہ وہی موقف ہے جو حضرت عثمانؓ نے محاصرہ کے وقت اختیار کیا تھا اور خلافت سے دستبرداری قبول نہیں کی تھی، اگر ہر خلیفہ مسلمانوں کی سوچی ہوئی ذمہ داری سے اختلاف یا خطرہ کی بنا پر دستبردار ہو جاتا اور مسلمانوں کے اس اعتماد کو ٹھکرا دیتا جس کا انہوں نے اس کو اہلِ سمجھا تو خلافت باعینوں اور غیر ذمہ داروں کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن جاتی۔

۲۔ البدایۃ والنہایۃ ج ۷، ص ۲۲۹-۲۳۰ ۳۔ شاہانِ ایران کا بنایا ہوا سفید محل۔

پسند نہیں کیا تھا، میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا، آپ ایک میدان میں اترے اور شہر کی بڑی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی، لوگوں کے سامنے تقریر کی جس میں خیر کی ترغیب دی، اور بڑائی سے روکا، اور ایک خط حضرت معاویہؓ کو حضرت جویریہؓ بعد الشریعہ کے ہاتھ بھیجا جس میں تحریر فرمایا:

”مجھ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے، جن لوگوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان (رضی اللہ عنہم) سے بیعت کی تھی، اور انہیں باتوں پر بیعت کی ہے، جن پر ان حضرات سے بیعت کی تھی، لہذا جو لوگ موجود ہیں، ان کے لئے سوائے اس طرز عمل کے چارہ کار نہیں ہے، اور جو سامنے نہیں ہیں، ان کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہے، شوریٰ کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، اگر یہ حضرات کسی ایک پر متفق ہو کر اپنا امام بنا لیں تو اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر ان کے طے شدہ امر سے کسی اعتراض یا بدعت کی وجہ سے کوئی نکلتا ہے تو جہاں سے وہ نکلا ہے، واپس کر دیا جائے گا، اور اگر انکار کرتا ہے تو اس سے عام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دینے کی بنا پر جنگ کی جائیگی پھر اللہ تعالیٰ اس سے سمجھ لے گا۔“

جنگِ صفین

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فہ سے شام کے ارادہ سے نکلے، ادھر حضرت معاویہؓ کو اطلاع ملی کہ علی رضی اللہ عنہ چل پڑے ہیں، انہوں نے اپنی شامی فوجوں کو لکھ کر بلایا، اور وہ یکجا ہو گئیں، اور دالیوں کے جھنڈے اور علم باندھے گئے،

اسے یہ خط ”ہنج البلاغہ“ کے اس حصہ میں مذکور ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکاتیب ہیں، (ہنج البلاغہ ص ۳۶۶-۳۶۷ طبع دارالکتاب اللبنانی بیروت) اس خط کا ہنج اور اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ امیر المؤمنین کے مکتوبات میں سے ہو سکتا ہے، اور یہی مضمون تاریخ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔

اہلِ شام تیار اور جنگ کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے، وہ بھی فرات کی طرف صفین کے علاقہ کی طرف بڑھے، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے آنے کا راستہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھے اور اشتر نخعیؓ کو سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ جب تک اہلِ شام خود جنگ کی ابتداء نہ کریں یہ پہل نہ کریں، بلکہ ان کو بیعت کی بار بار ہدایت کریں، اگر وہ بیعت نہ کریں جب بھی خود جنگ کی ابتداء نہ کریں اور جو آمادہ جنگ ہے اُس کے قریب نہ جائیں اور اس قدر دور بھی نہ رہیں جس قدر ایک ڈرا سہا ہو آدمی دور رہتا ہے، صبر و ضبط سے کام لیں اور نظام قائم رکھیں، یہاں تک کہ میں خود آ جاؤں اور میں انشاء اللہ تیر چلتا ہوا وہاں پہنچتا ہوں۔

جب اشتر نخعیؓ فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے وہاں پہنچ گئے تو انھوں نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کی، اور ان کے مقابل حضرت معاویہؓ کا سپہ سالار فوج بھی کھڑا رہا، اور دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں، جب شام ہو گئی تو ملک شام والے واپس گئے، دوسرے روز بھی دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف بستہ رہیں اور دونوں ضبط نفس سے کام لیا، معمولی سی چھیڑ چھاڑ رہی مگر باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی، اور دوسرے روز بھی بغیر جنگ کے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کے بعد واپس گئے، جب تیسرے روز کی صبح ہوئی تو حضرت علیؓ اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھے اور معاویہؓ اپنی فوج کے ساتھ محاذ آراء ہوئے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے روبرو آئیں اور ان کے درمیان مڑ بھڑ ہوئی اور

لہ صفین، فرات کے مغربی ساحل پر رقتہ سے قریب مقام ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مقام فرات کے مشرقی ساحل سے قریب تھا، یہی وہ مقام ہے، جہاں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جنگ ہوئی (مراد الاطلاع علی اسماء الاکننتہ والبقاع از صفی الدین بغدادی ج ۲ ص ۸۴)

سخت جنگ ہوتی رہی، اہل عراق پانی کے ذخیروں کو کھولنے کا شامیوں سے مطالبہ کر رہے تھے، کیونکہ شامیوں نے اُن پر قبضہ کر لیا تھا، اور عراقیوں کو پانی نہیں پینے دے رہے تھے، پھر بعد میں دونوں نے اس بات پر صلح کر لی کہ کوئی کسی کا پانی نہ روکے، حضرت علیؓ نے حکم دیا کہ اہل شام پر پانی نہ بند کیا جائے، لہذا دونوں پانی لیتے رہے۔

حضرت علیؓ نے اپنے بعض اصحاب کو بلا کر کہا کہ معاویہؓ کے پاس جاؤ اور اُن کو طاعتِ امیر اور جماعت کا ساتھ دینے کی دعوت دو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں۔

ادھر معاویہؓ نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کا مطالبہ کرنے کی ٹھان لی، اس پر

جنگ چل پڑی اور دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے پر پل پڑے بسا اوقات ایک دن میں دو دو بار میدان کارزار گرم ہوا اور جب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو گیا، اور محرم کا مہینہ آ گیا تو لوگوں نے جنگ بندی کے لئے آواز لگائی کہ شاید اس طرح الشران دونوں میں صلح کر اے اور مسلمانوں کی خونریزی نہ ہو۔

اس درمیان پیغام رساں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان آتے جاتے

رہے، اور لوگ جنگ سے رُکے رہے، یہاں تک کہ اس سال کے محرم کا مہینہ ختم ہو گیا اور اُن دونوں کے درمیان صلح نہ ہو سکی، معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ پھر کمر بستہ ہوئے، اور جنگ کا مہینہ اور مہینہ تیار کیا، ادھر حضرت علیؓ بھی اپنی فوج کا مہینہ مہینہ تیار کرتے رہے، اور لوگوں کو ہدایت کی کہ جب تک اہل شام ابتداء نہ کریں کوئی جنگی اقدام نہ کرے (جنگ ہونے) کسی زخمی کا کام تمام نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کوئی کسی عورت کی بے حرمتی نہ کرے اور نہ اُس کی نوہن کرے، خواہ وہ اُمّت کے امراء اور صاحبین کو گالیاں دے۔

دونوں گروہوں میں سخت جنگ ہوئی جب شام کو حملوں سے رُکے تو اندازہ ہوا کہ

معاملہ نتیجہ جنگ کے لحاظ سے برابر کا ہے، دو روز تک یہی ہوتا رہا، تیسرے روز بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور لوگ عشاء تک مصروف پیکار رہے، اور اسی طرح چوتھے دن پانچویں دن بھی جنگ ہوتی رہی کوئی کسی پر غالب نہیں ہوا، جب ساتواں دن آیا اور جنگ بغیر غالب مغلوب کے جاری تھی، اور اہل شام معاویہ سے موت پر بیعت کر چکے تھے، (یعنی وہ ان کی خاطر جان دینے پر تیار ہیں) اور امیر المؤمنین نے لوگوں کو صبر و ثبات اور جہاد کی ترغیب دی، اور انشتر نخعی نے بڑی بہادری سے حملہ کیا، اور ان پانچ صفوں میں گھس گئے جو معاویہ کے گرد جمع تھیں اور جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ فرار نہیں اختیار کریں گے، اہل عراق لوٹے اور انہوں نے اپنا جتھہ مضبوط کیا، اور جنگ کی چکی گھومتی رہی، شامیوں نے عراقیوں کی فوج کے اندر گھس کر پھر پور وار کیا، حضرت عمار بن یاسرؓ کو اہل شام نے قتل کیا، اور اسی سے بقول ابن کثیر کے، یہ بات واضح ہو گئی کہ علیؓ شتر پر تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جمعہ کی صبح آگئی، اور جنگ جاری رہی، صبح کی نماز صلاۃ الخوف کی طرح ادا کی گئی، اور لوگ جنگ میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دن ڈھلنے لگا، اور اہل عراق کو شامیوں کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہونے لگی، اور قریب تھا کہ شامی پوری طرح شکست خوردہ ہو جائیں، اتنے میں شامیوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا، اور کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان قتال کا یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے، لوگ فنا ہو رہے ہیں تو اسلامی سلطنت کے حدود کی حفاظت

۱۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ عمارؓ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس پر تمام مؤرخوں کا اتفاق ہے کہ وہ صفین کے موقع پر حضرت علیؓ کی فوج میں تھے، اور اسی میں شہید ہوئے (الاصابہ فی تمییز الصحابة، ج ۲ ص ۵۱۳)۔
شیخ الاسلام حافظ احمد بن تیمیہ فرماتے ہیں:۔

”کتاب سنت اور اجماع سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سب مؤمن و مسلم تھے لیکن سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ ان لوگوں کی بہ نسبت جنہوں نے ان سے جنگ کی زیادہ جنت پر تھے۔ واللہ اعلم“ (مجموعہ فتاویٰ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ، ج ۲ ص ۴۳۳)۔

۲۔ ابن جریر اور دوسرے مؤرخوں نے لکھا ہے کہ حکیم کی تجویز پیش کرنے والے عمرو بن العاصؓ تھے۔

کون کرے گا، کون جہاد کرے گا، کون مشرکوں اور کفار سے مقابلہ کرے گا؟ اس وقت جب کہ مصاحف کو تیزوں پر بند کیا گیا، تو عراقیوں نے کہا ہم اللہ کی کتاب کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس وقت مسعر بن فدک لنتیمی، زید بن حصین الطائی ثم السائی نے ایک گروہ کے ساتھ مل کر کہا (جن میں وہ قراء بھی ساتھ ہو گئے جو بعد میں خوارج کے گروہ میں شامل ہوئے) اے علیؑ اللہ کی کتاب کی طرف جیب بلا یا جا رہا ہو تو اس کو قبول کرنا چاہئے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہیں دشمنوں کے حوالہ کر دیں گے، یا وہ کریں گے جو ابن عفان کے ساتھ کیا ہے، حضرت علیؑ نے کہا کہ میری بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور جو تم کہہ رہے ہو اس کو بھی یاد رکھنا، اگر تم میری بات مانتے ہو تو جنگ جاری رکھو، اگر تم نافرمانی ہی پر آمادہ ہو تو جو چاہو کرو، انشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی اور ان سے بحث کی، گروہ لوگ نہیں مانتے، اکثر عراقی اور تمام شامی مصاحف اور جنگ بندی پر مائل ہو گئے، اور جنگ رُک گئی اور دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات اور مکاتبات کے طویل سلسلے کے بعد ”تحکیم“ پر اتفاق ہو گیا اور یہ طے ہوا کہ دونوں امیر و قائد علیؑ اور معاویہؓ اپنی جانب سے ایک ایک شخص کو متعین کر دیں، اور یہ دونوں حکم اس بات کو طے کر دیں جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، معاویہؓ نے عمرو بن العاصؓ کو وکیل بنایا اور حضرت علیؑ نے عبداللہ بن عباسؓ کو وکیل بنانا چاہا لیکن قراء (علماء و صحفان) آڑے آگئے اور کہنے لگے ہم صرف ابو موسیٰ الأشعری کو مان سکتے ہیں۔

تحکیم

پیغام رساں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے اور وہ عزت نشین تھے، ان سے جب کہا گیا کہ لوگوں نے صلح کر لی ہے تو بولے اچھا! پھر کہا گیا کہ آپ کو حکم بنایا گیا ہے تو فرمایا:

”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پھر اُن کو حضرت علیؑ کے پاس لایا گیا، اور ایک دستاویز لے تیار ہوئی جس پر دونوں حکم حضرات نے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ، اور دونوں کی فوجوں سے معاہدہ اور اقرار لے لیا کہ اُن دونوں کی جانیں اور اُن کے خاندان کی جانیں مامون رہیں گی اور دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے اُمت اس میں اُن کی مدد اور تائید کرے گی۔

خوارج کا ظہور

بنی تمیم کے لوگوں کے سامنے اشعث بن قیس نے یہ معاہدہ پڑھ کے سنا یا تو عمرو بن اذینہ کھڑا ہوا اور بولا: ”أَتُحْكَمُونَ فِي دِينِ اللَّهِ الرَّجَالِ؟“ (کیا اللہ کے دین میں تم لوگوں کو حکم بناتے ہو) اس شخص کی یہ بات حضرت علیؑ کے حمایتیوں میں سے قراء کے کئی گروہوں نے مان لی اور کہنے لگے ”لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ“ یہ خوارج کے ظہور کا آغاز تھا، یہیں سے فرقہ کی بنیاد پڑی جس کا شعار و عقیدہ یہی جملہ تھا۔ حضرت علیؑ کو ذہ کی طرف واپس چلے جب شہر میں داخل ہونے کے قریب ہوئے تو اُن کی فوج سے تقریباً بارہ ہزار لوگوں نے اپنے آپ کو علیؑ پر لیا، اور یہی خوارج ہیں، یہ لوگ ایک جگہ اترے جس کا نام حروراء ہے، حضرت علیؑ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اُن کے پاس بھیجا، انہوں نے اُن کے ساتھ افہام تفہیم سے کام لیا، جس کے نتیجے میں اُن کی بڑی تعداد نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور باقی اپنی ضد پر قائم رہے اور آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے، انہوں نے حضرت علیؑ سے اپنی تارِ اصلی کا بر ملا اظہار کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین میں کسی کو ثالث بنایا، جب کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو البدایہ والنہایہ ج ۴، ص ۲۷۴

۲۔ اسی شہر کی طرف خارجیوں کی نسبت ہے اور اسی لئے خارجیوں کو حروری کہا جاتا ہے۔

ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علیؑ ایک روز خطبہ دے رہے تھے کہ ایک خارجی کھڑا ہوا اور کہا اے علیؑ! آپ نے اللہ کے دین میں لوگوں کو شریک کیا حالانکہ حکم صرف اللہ کا ہے، اس پر ہر طرف سے "لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ" کا نعرہ لگنے لگا، حضرت علیؑ فرماتے رہے: "ہذا کلمۃ حق یراد بہا باطل" (یہ بات حق ہے مگر اس سے جو مطلب لیا جا رہا ہے اور کہنے والوں کی جو نیت ہے وہ باطل ہے) اُس کے بعد وہ لوگ بالکل کوفہ سے نکل گئے اور نہروان میں سمٹ آئے۔ "لا حکم الا للہ" کے نعرہ پر حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی تنقید ان کی حکیمانہ بصیرت اور فراستِ ایمانی کا بہترین نمونہ ہے، آپ نے فرمایا:-

"بات سچ ہے مگر اس کا مطلب غلط لیا جا رہا ہے، ہاں یہ بالکل سچ ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، مگر ان لوگوں کا مطلب ہے کہ لا اِمْرَاةَ اِلَّا لِلّٰہِ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قیادت نہیں ہے، حالانکہ لوگوں کے لئے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، اچھا ہو یا بُرا، تاکہ اس کی سربراہی میں اہل ایمان کام کریں، کافر (اپنے حقوق سے) مستفید ہوں، ہر معاملہ کے لئے ایک ضابطہ اور وقت طے ہو، اس کی سربراہی میں مالِ غنیمت جمع ہو، دشمن سے جنگ کی جاسکے، وہ راستوں کو پُر امن بنائے، جو کمزور کا حق طاقتور سے دلائے، اور باغی و فاجر سے نجات پائے اور نجات دلائے!"

دونوں حکم ابو موسیٰ اور عمرو بن العاص دو مٹے اجنڈل میں آکر ملے، یہ رمضان کا زمانہ تھا، دونوں نے مسلمانوں کی مصلحت اور حالات کے رُخ کو پیش نظر رکھا، اور یہ طے کیا کہ علیؑ اور معاویہؓ دونوں کو معزول کریں اور فیصلہ مسلمانوں کے مشورہ پر چھوڑ دیں، تاکہ لوگ جس کو

بہتر سمجھیں اس کو خلیفہ منتخب کریں، عمرو بن العاصؓ نے ابو موسیٰؓ پر یہ دباؤ ڈالا کہ تمہا معاویہؓ کو ولایت سونپ دی جائے، لیکن ابو موسیٰؓ نے یہ بات نہیں مانی پھر دونوں نے اس بات پر صلح کر لی کہ علیؓ اور معاویہؓ دونوں کو معزول قرار دیا جائے اور حکومت کا فیصلہ لوگوں کے مشورہ سے طے ہو، وہ جس کو چاہیں اپنا والی مقرر کر لیں۔

اس کے بعد یہ دونوں عوام کے مجمع کے سامنے آئے عمرو بن العاصؓ نے ابو موسیٰؓ سے کہا کہ ابو موسیٰؓ اٹھئے اور لوگوں کو وہ فیصلہ سنا دیجئے جس پر ہم دونوں متفق ہوئے ہیں، چنانچہ ابو موسیٰؓ نے تقریر کی، اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد کہا کہ حضرات! ہم نے اس امت کے معاملہ پر غور کیا تو ہم نے اس سے زیادہ مناسب اور امت کے شیرازہ کو باقی رکھنے والی بات اس سے بہتر نہیں پائی کہ ہم اور عمروؓ اس بات پر متفق ہیں کہ علیؓ اور معاویہؓ دونوں کو معزول کر دیں اور معاملہ شوریٰ کے سپرد کر دیں اور امت اس بات کو قبول کر لے، پھر یہ اصحاب شوریٰ جس کو چاہیں اپنا والی بنالیں اور میری اپنی طرف سے علیؓ اور معاویہؓ دونوں کو معزول کیا، یہ کہہ کر ابو موسیٰؓ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور ان کی جگہ پر عمرو بن العاصؓ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد کہا کہ ابو موسیٰؓ نے جو کچھ کہا آپ نے سن لیا اور وہ یہ کہ انھوں نے اپنے ساتھی کو معزول قرار دیا، اور جس طرح انھوں نے اپنے ساتھی (علی رضی اللہ عنہ) کو معزول قرار دیا میں بھی ان کو معزول قرار دیتا ہوں اور اپنے دوست معاویہؓ کو متعین کرتا ہوں کیوں کہ وہ عثمان بن عفان کے رشتہ دار اور ان کے قضا کے طالب ہیں اور ان کے قائم مقام ہونے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کہا جاتا ہے کہ ابو موسیٰؓ نے ان کے ساتھ درشت انداز میں بات کی اور عمرو بن العاص نے اسی طرح جواب دیا، ابو موسیٰؓ کو حضرت علیؓ سے ایسی نثرم آئی کہ وہ وہاں سے

بیدھے مکہ چلے گئے۔^۱

ادھر خارجیوں کا زور بندھا اور انھوں نے حضرت علیؑ کے خلاف غصہ کا اظہار کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کے کفر کا اعلان کر دیا، اور ایک خارجی لیڈر نے یہاں تک کہا کہ اے علیؑ! اگر اللہ کی کتاب کے معاملہ میں لوگوں کو حکم بنانا نہیں چھوڑا تو ہم تم سے جنگ کریں گے، اور اس جنگ کو اللہ کے قرب اور رضامندی کا ذریعہ سمجھیں گے، خوارج بعد اللہ بن وہب الراسبی کے مکان میں جمع ہوئے جس نے ایک بلیغ خطبہ دیا، اس دنیا کے بارے میں ان کو زہد کی تلقین اور جنت و آخرت کی رغبت دلائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ابھارا اور کہا کہ اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اپنے بھائیوں کو نکال دو اور پہاڑ کی کسی کھوہ میں رہ پڑو یا مدائن میں سے کسی جگہ، اور یہ بات طے کر کے مدائن کی طرف چلنے کی تیاری کی، تاکہ اس پر قابض ہوں اور قلعہ بند ہو جائیں، اور اپنی ساری رشتہ داریاں، قرابتیں اور تعلقات چھوڑ کر نکل پڑے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔^۲

حضرت علیؑ کا نیکم قبول کرنا اور خوارج کا ان کے حق میں ظلم

قبل اس کے کہ ہم خوارج پر گفتگو کریں اور ان کے نفیاً اور ان کے انتہا پسندانہ عقیدے

لے ابدانیۃ والنہایتیۃ ج ۷ ص ۲۴۶-۲۸۷ مختصراً۔ قاضی ابوبکر ابن العربی نے اس روایت کی نفی کی ہے، انھوں نے لکھا ہے کہ ثقہ ائمہ روایت کے بیان کے مطابق روایت کا صرف اتنا حصہ صحیح ہے کہ جب یہ دونوں اس لئے جمع ہوئے کہ بہتر اور افضل شخص کو منتخب کریں تو ابو موسیٰؓ نے علیؑ کو اور عمرو بن العاصؓ نے معاویہؓ کو معزول قرار دیا، اور فیصلہ ان چند لوگوں پر چھوڑا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام تک ارضی رہے تاکہ وہ دوبارہ غور کر کے کسی کو خلیفہ بنائیں (الاصم من القواصم ص ۱۷۲-۱۷۳ مختصراً)

کا جائزہ لیں اور تاریخی اعتبار سے نقد و تجزیہ کریں، العقاد کی کتاب "العقوبات الاسلامیہ" کے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، جن سے حضرت علیؑ کی پوزیشن اور ان کی دشواریوں پر روشنی پڑتی ہے۔
العقاد لکھتے ہیں :-

”جو لوگ ان پر (یعنی علیؑ پر) تحکیم قبول کرنے کی وجہ سے ملامت کرتے ہیں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انھوں نے اس ملامت کرنے میں جس درجہ عجلت سے کام لیا اسی عجلت و شدت سے وہ حضرت علیؑ کا محاسبہ اور ان پر اعتراض و تنقید کرتے اگر وہ تحکیم کا انکار کر دینے، اور اس پر اصرار کرنے کیونکہ انھوں نے تحکیم خوش دلی سے قبول نہیں کی تھی، بلکہ ایسی حالت میں قبول کی تھی کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہ تھا، انھوں نے اس وقت اس کو قبول کیا جب کہ ان کی فوج جنگ سے انکار کر رہی تھی، اور قریب تھا کہ ان کی فوج آپس ہی میں دو گروہوں میں بٹ جائے اور تحکیم قبول کرنے والوں اور نہ قبول کرنے والوں کے درمیان محرکہ آرائی شروع ہو جائے۔ وہ مؤرخ جو تحکیم کے بارے میں ان کی رائے کے مؤید ہیں اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو وکیل بنانے کے معاملے میں ان کی تائید نہیں کرتے اس لئے کہ حضرت علیؑ کو ان کی کمزوری اور سچائی پہٹ معلوم تھی وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعریؓ بھی ان پر اسی طرح عائد کر دیئے گئے تھے، جس طرح تحکیم سبک لمحہ عائد کر دی گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ یہ اہم بات نظر انداز کی جا رہی ہے کہ حضرت علیؑ کی طرف سے وکیل حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہوتے یا ان کی تیاریت (ان کے مخلص و وفادار ساتھی) اشتر نخعیؓ کرتے یا (برادر عم زاد) عبد اللہ بن عباسؓ کرتے کسی حال میں بھی عمرو بن العاصؓ معاویہؓ کو معزول کرنے پر راضی نہ ہونے اور علیؑ کی خلافت کا

اقرار نہ کرتے اور نتیجہ یہی ہوتا کہ دونوں حکم اپنی اپنی رائے پر اڑے رہتے، اور سنا
 وہیں پہنچتی جہاں پہنچی ہے، لہذا تنقیدی نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں
 کے سامنے حضرت علیؑ نے جو کچھ کیا اس سے زیادہ صحیح راستہ ممکن نہ تھا، خواہ وہ
 اس فیصلہ پر اس کی غلطی کو سمجھتے ہوئے راضی ہوئے ہوں یا اس لئے راضی
 ہوئے ہوں کہ دونوں کا حاصل ایک ہوگا!

تواریخ اور سائبہ

اس باب میں تواریخ اور سائبی فرقہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، یہ وہ دو فرقے ہیں جن کے
 ہاتھوں حضرت علیؑ کو شہرہ کو سخت مصلحت کا سامنا کرنا پڑا اور کرمی آزمائش سے
 گزرنا پڑا، اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شاید یہ زکوٰۃ تھی، ان خصوصیات، کارناموں
 اور عیقریت کی جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کو نوازا تھا۔

تواریخ

تواریخ کے اندر مزاجی اعتبار سے لفظی سطحیت، لیکر کا فقیر ہونا، سلبی نقطہ نظر،
 انتہائی غلو اور تضاد و تناقض اس درجہ رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے تھا، جتنا اسی کے
 کسی قدیم مذہب میں یا اسلام کے بعد کسی فرقہ میں (جن کا ذکر مذہب اور فرقوں کے تاریخ

۱۔ العیقریات الاسلامیة ص ۹۲۵-۹۲۶

۲۔ اسی کو عربی میں "سوقیت" کہتے ہیں (یعنی لیکر کا فقیر ہونا) جس کا ترجمہ لفظی سطحیت سے کیا گیا ہے۔
 ۳۔ اسی مفہوم کی طرف لفظ سطحیت سے اشارہ کیا گیا ہے۔

نویسوں نے کیا ہے) نہ ہوگا۔

اصلاً یہ لوگ حضرت علیؑ کے لشکر میں تھے، اور قبیلہ تمیم سے ان میں سے اکثر لوگوں کا تعلق تھا۔ یہ لوگ حضرت علیؑ سے اس بنیاد پر باغی ہوئے کہ کوئی شخص کتاب اللہ کے بارے میں کسی کو کیوں حکم قرار دے؟ اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ نجیم گناہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تمام معاملات میں عیاں اور واضح ہے، اور نجیم کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ دو متحارب فرقوں میں شک کیا جائے کہ کون حق پر ہے، ان کے دلوں کی اس الجھن کو کسی شخص نے اس جملہ میں ڈھال دیا کہ "لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ" کہ فیصلہ کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، یہ جملہ اس عقیدہ رکھنے والوں کے اندر بجلی بن کر سرایت کر گیا اور گوشہ گوشہ سے اس کی قبولیت کے نعرے لگنے لگے، اور اس فرقہ کا یہ شعار بن گیا، ان لوگوں کو "الشُّرَاةُ" کے نام سے بھی موسوم کیا گیا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ بیچ دی ہیں، یہ لفظ اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ" (لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی مرضیت کے حصول میں بیچ دیتے ہیں) حضرت علیؑ نے نہروان کے مقام پر ان سے جنگ کی اور ان کو شکست دی اور ان میں سے خاصی تعداد کو قتل کیا، لیکن وہ فنا نہیں ہوئے اور نہ ان کا عقیدہ ختم ہوا بلکہ اس ہزیمت کی وجہ سے خوارج کے اندر حضرت علیؑ سے بیزاری کا جوش بڑھ گیا یہاں تک کہ انھوں نے حضرت علیؑ کے قتل کی سازش کی اور بالآخر عبد الرحمن بن ملجم الخارجی نے ان کو شہید کر دیا، خوارج کا مذہب بعض موالی کے داخل ہونے کی وجہ سے بدویا رنگ رکھتا تھا، اپنی بعض خوبیوں کے اعتبار سے بھی اور بعض برائیوں کے اعتبار سے بھی، وہ اپنے سربراہوں سے اکثر اختلاف کرتے، گروہ بندی اور تفرقہ میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اور بڑے کوتاہ بین تھے، اپنے مخالفوں کے بارے میں ان کا نظریہ بہت تنگ ہوتا تھا،

لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجہ کے بہادر بھی تھے، اپنے اعمال اور اپنے اقوال میں بہت صاف گو اور کھرے ہوتے تھے، اپنے عقیدہ کے لئے جان دے دینا ان کے لئے بہت آسان تھا، کھجور کے درخت سے ٹپکا ہوا ایک دانہ بھی بغیر اس کی مالک کی اجازت کے اٹھانے میں احتیاط کرتے اور اس کو منہ سے نکال کر پھینک دیتے، دوسری طرف مسلمانوں کا خون بہانے میں بے باک تھے، اور کسی بے گناہ کو جو ان کا عقیدہ نہ رکھتا، موقتل کرنے میں ان کو ذرا بھی تردد نہیں ہوتا تھا، عبدالرحمن بن ملجم حضرت علیؑ کو شہید کرتا ہے، پھر قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے، جب اس کی زبان کاٹنے کا ارادہ کیا گیا تو گھبرا گیا، اس سے کہا گیا کہ اب کیوں گھبراتا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ دنیا میں (قرآن شریف نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے) مردار بن کر رہنا پسند نہیں کرتا اور جیسا کہ اُن کے اوصاف بیان کرنے والے ایک واقف کار نے کہا ہے کہ:-

”یہ وہ نوجوان ہیں جو بجز اپنی جوانی میں بوڑھے معلوم ہوتے ہیں، مشرک کے سامنے اُن کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، باطل کی طرف بڑھنے میں اُن کے قدم بھاری ہوتے ہیں، کثرت عبادت کی وجہ سے دیلے پتلے اور شب بیداری کی وجہ سے سوکھے ساکھے“

سَبَائِی

العقاد لکھتے ہیں:-

”سبائی“ عبدالشرین سبا کے پیر ہیں جو ابن سوداء کے نام سے مشہور تھا، اصلاً وہ یہودی تھا، اور اس کی ماں ایک زنجی (جینیہ) عورت تھی، ملک یمن میں پیدا ہوا، اس کا مذہب جس سے وہ مشہور ہے ”مذہب رحبت“ کہا جاتا تھا، یہ مذہب

چند عقیدوں کا مجموعہ تھا، ایک عنصر اس یہودی عقیدہ کا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا، اور دوسری بنیاد اہل ہند کے عقیدہ پر تھی، کہ خدا انسان کے جسم میں ظہور و حلول کرتا ہے اور اس کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور تیسرا عنصر نصاریٰ (عیسائیوں) کا یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح ظاہر ہوئے گئے اور پوتھا عنصر اہل فارس کا عقیدہ تھا کہ لوک اور امراء کی اولاد تقدیس کی مستحق ہے؛
الاساذ العقاد مزید لکھتے ہیں:-

”سبائیت میں پیدا ہوئی، گزشتہ زمانہ میں اس کے ماننے والوں کی حکومت بھی رہ چکی ہے، یہ سبائی فرقہ حضرت علیؑ کی محبت میں غلو کرتا ہے یہاں تک کہ ان کے لئے ”مرتبہ تقدیس“ کا قائل ہے اور مصر و ایران میں اس سے شیعہ فاطمیہ اور امامیہ کے بیچ پھیلے اور ان ملکوں کی زمینوں میں پرورش پاتے رہے پھر کئی نسلوں کے بعد ان کی کونسلیں ظاہر ہوئیں؛
شیعہ اسماء الرجال کی ایک معتبر کتاب ”رجال کشتی“ ہے، اس میں عبد اللہ بن سبا کے بارے میں لکھا ہے:
”یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیؑ کی امامت فرض ہونے کا اعلان کیا اور ان کے دشمنوں سے براءت کا اعلان کیا اور علانیہ ان کی دشمنی کی اور ان کو کافر ٹھہرایا، شیعوں کے مخالفین جو یہ کہتے ہیں کہ شیعیت کا ماخذ اور سرچشمہ یہودیت ہے، اس کی اصل یہی ہے؛“

سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں عبد اللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں نے بہت زیادہ غلو سے کام لیا، انھوں نے ان کو نبی مانا، پھر اس سے بھی زیادہ غلو پر اتر آئے، اور ان کو اللہ بنا دیا، اور اس کی دعوت بھی دینا شروع کر دی، کوفہ کے لوگوں کو بھی دعوت دی، حضرت علیؑ کو

خبر ملی تو انھوں نے اُن کو دو گڈ گڈھوں میں نذر آتش کئے جانے کا حکم دیا، پھر خیال ہوا کہ اگر بقیہ کو بھی جلا کر ختم کر دیا تو یہ بات قابل اعتراض و تنقید ٹھہرے گی، لہذا ابن سبا کو جلا وطن کر کے سایا ط المدائن بھیج دیا، جب حضرت علیؓ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ابن سبا نے کہا کہ علیؓ مقتول ہو ہی نہیں سکتے، وہ حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں بعض سائبوں کا عقیدہ تھا کہ علیؓ بادلوں میں چھپے ہیں، اور بجلی جو کڑکتی ہے وہ انہی کی آواز ہے، لہذا جب یہ لوگ بجلی کی کڑک سنتے تو کہتے ”السلام علیک یا امیر المؤمنین“ جب ابن سبا سے کہا گیا کہ علیؓ کو شہید کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ اگر تم اُن کا دماغ بھی ایک تھیلے میں لا کر دکھا دو جب بھی ہم اُن کی موت کا یقین نہیں کریں گے، اور وہ جب تک کہ آسمان سے نزول نہ کریں مہر ہی نہیں سکتے، اور مرنے سے پہلے سائے عالم پر ان کی حکومت ہوگی!

جہاں تک مصنف کے تاریخی مطالعہ اور واقفیت کا تعلق ہے، اُسے کسی ایسی سازشیں تحریک کا علم نہیں جو اس درجہ کامیاب ہو گئی ہو، اور اس کے پوئے ہوئے سچ اس درجہ برگ و بار لائے ہوں۔

عبدالمشر بن سبا کے فکری اور علمی سانچے کو بنانے میں متعدد عوامل کار فرما ہیں، خاندانی نفسیاتی اور مذہبی عناصر واضح طور پر نظر آتے ہیں، اس کے ماننے والوں میں سہل انگیزی کے بجائے دشواری پسندی ہے، صراحت و وضاحت کے مقابلہ میں روپوشی اور پوشیدگی کا انداز غالب ہے، قرآن کریم نے قوم سبا کی نفسیات اور طریق فکر کا ذکر اسی انداز میں کیا ہے، انھوں نے کہا ”رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْقَارِنَا“ (پروردگار! ایسے آسان اور پُر راحت اور با وسائل سفر

میں کچھ مزہ نہیں) ہمارے سفر کی منزلوں کو دور اور دشوار بنا دے (کہ کچھ سفر کا مزہ آئے)۔
یہ عبداللہ بن سبا کا خاندانی موروثی مزاج ہے نسل اور خاندان کا اثر بہت گہرا اور
پائدار ہوتا ہے اس کے نفسیاتی عنصر میں احساس کمتری کو بڑا دخل ہے، ابن سبا کی ماں ایک
جذیبہ زنجیہ تھی، اسی لئے اس کو ابن السوداء کہا جاتا تھا، دیتی و مذہبی عنصر جو اس مذہب کے
مزاج کا آئینہ ہے، وہ یہودی ذہنیت ہے، جس سے اس کو لوگ پہچانتے تھے، اور تاریخ کے
ہر دور میں تخریبی رجحان، معاشروں میں فساد پیدا کرنا، اور ادب و ثقافت میں ایک طرح کی
آلودگی و سچی پیدگی، اخلاق اور انسانی رجحانات میں سازشی ذہنیت، معاشروں اور
انسانی جماعتوں میں بے چینی اور شورش و بغاوت کا رجحان پیدا کرنا یہودیت کی روایت
و تاریخ رہی ہے، یہ سب عناصر اجتماعی طور پر اس فرقہ کے اندر ملتے ہیں۔

اسی ذہنیت اور تاریخی ورثہ نے عبداللہ بن سبا کی صورت میں ایک تحریک دعوت کی
شکل اختیار کر لی، یہ تمام عناصر انارکی، انتہا پسندی اور تقدیس کی حد تک غلو اور خدائی صفات
کا حامل بنانا، اس دعوت و تحریک کے خط و خال ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولایتان
و مظلوم شخصیت، اس سازش، مخفی وزیر زمین (UNDERGROUND) تحریک کا نشانہ بنی کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے خوئی رشتہ، قریبی تعلق، عظمت و عبقریت کے ایسا بکے
مجتمع ہونے کی وجہ سے اس دعوت کو برگ و بار لانے اور اپنے ہمنوا پیدا کرتے میں مدد ملی۔

مشہور مصنف ڈاکٹر احمد امین بک اپنی شہرہ آفاق کتاب "فجر الاسلام" میں

لکھتے ہیں :-

۱۔ ملاحظہ ہو قوم سبا کا قصہ قرآن مجید کی سورہ سبا کی تفسیر میں۔

۲۔ نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو "بروتو کولات حکماء صہیون" (عربی)

”جن لوگوں نے ایسی قوموں کی تاریخ پڑھی ہے جو کسی زمانہ میں دنیا کے ایک وسیع علاقے پر حکمراں رہ چکے ہیں اور نخت اور نخت ’احساس برتری اور نفاخر جن کے خمیر میں داخل ہو چکا ہو، اور جن کو اپنی سرملندی کا زعم اس حد تک رہا ہو کہ وہ خود کو حکومت و جہا نمانی کا تنہا حقدار سمجھتی ہوں اور پھر ان سے ان کی موروثی اور ان کے طبقہ کے لئے مخصوص حکومت چھین لی گئی ہو، اور اس کی جگہ ایسی حکومت قائم ہو گئی ہو جس کی اس اس ایک عقیدہ و نظریہ پر ہو، اور ان لوگوں کے پاس کوئی فوجی قوت بھی نہ رہ گئی ہو جس سے اپنی حکومت واپس لے سکیں، جن لوگوں نے ان اقوام کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے، وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ اس طرح کی طاقت سے محروم قومیں تخریبی کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، لاقانونیت پھیلانا، اختلافات کو ابھارنا، ان کا کام ہوتا ہے اور جب موقع ملتا ہے سازشوں اور تخریبی کاموں کی پلاننگ میں اور مقامی سطح پر فتنوں کے ابھارنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔“

المقریزی نے لکھا ہے :-

معلوم ہونا چاہئے کہ اکثر و بیشتر وہ لوگ جو اسلام سے نکل گئے ہیں ان کے نکلنے کا سبب یہ ہے کہ اہل فارس ایک زمانہ میں بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، اور ان کو دوسری قوموں پر بالادستی حاصل تھی، اور خود ان کے غرور و پندار کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو آقا اور دوسروں کو غلام سمجھتے تھے، اور جب اسلام نے ان کے ہاتھوں سے زمام کار چھین لی تو ان کی نخت کو زیادہ دھچکے لگا کیونکہ وہ عربوں کو کبھی

حاضر میں نہ لاتے تھے، اس لئے اسلام کا فاتح ہونا ان کے لئے اور بھی جاں گہن ثابت
 ہوا، یہی وجہ ہے کہ مختلف اوقات میں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں
 آگے رہے، لیکن ہر بار اللہ نے حق کو فتح دی، اس لئے انھوں نے سوچا کہ کوئی اور
 چال چلیں، لہذا اپنے ہم وطن مسلمانوں کو یاد کر لیا کہ وہ مسلمان ہیں، اور اہل تشیع کو
 بتایا کہ وہ اہل بیت سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا حق مارنے کو
 نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس طرح وہ ان کو راہِ حق سے نکال کر دوسری راہوں پر لے گئے،
 ان دو متضاد فرقوں کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کی تصدیق
 تھی، متعدد راویوں نے حارث بن حصیرہ سے اور انھوں نے ابو صادق سے اور انھوں نے
 ربیعہ بن الناجد سے روایت کی ہے کہ :-

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بلا کر فرمایا کہ
 تم عیسیٰ ابن مریم کا نمونہ ہو، ان سے یہود نے اس درجہ بغض بڑھایا کہ ان کی والدہ پر
 بہتان لگا دیا، اور نصاریٰ نے ان سے محبت کی تو اس منزل پر پہنچا دیا جو ان کی نہیں
 تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں لو میری ذات کے بارہ میں افراط و تفریط کی وجہ سے
 دو طبقے بنا کر ہوں گے، محبت کرنے والے، تنازعاتی میں غلٹ کرنے والے، جو میری ایسی تعریف
 کریں گے جو مجھ میں نہیں ہے، اور ایسے بغض کرنے والے جن کی دشمنی ان کو مجھ پر بہتان لگانے
 پر مائل کرے گی، اس کو کہ میں نہ تو پیغمبر ہوں اور نہ مجھ پر وحی آتی ہے، لیکن میں اپنے
 مقدور بھر کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کے لئے جو میں تمہیں حکم دے
 اس میں میری اطاعت تم پر واجب ہے، خواہ پسند کرو یا ناپسند۔“

حالت اضطرار میں جس سے یہ اُمت کبھی گزر سکتی ہے۔ سیدنا علیؑ کا اُسوہ

خدائے دانا و مینا کو معلوم تھا کہ یہ اُمت جس کے کا ندھوں پر سائے عالم کی تولیت
TRUSTEESHIP کا بار ڈالا گیا ہے اور جس کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کا دینی و اخلاقی
احتساب اور اقوام و ملل کی قیادت کرے، اس کو ضرور ایسے حالات سے کبھی گزرنا ہوگا جس میں
کبھی طاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ ہوگا اور کبھی بغاوت و نافرمانی کا، بیرونی حملے بھی ہوں گے
اور اندرونی سازشیں بھی ہوں گی کہ یہی فطرتِ انسانی ہے، لہذا ہر موقع کے لئے خاص احکام
بتا دیئے، اور اس طرح کے مختلف مواقع کے لئے ایسے رہنما اور سربراہ بھی پیدا کر دیئے، جنہوں نے اپنے
عملی کردار سے مثالی نمونے قائم کر دیئے کہ ایسی صورت ہو تو یوں کرو، اور اگر یہ صورت پیش آجائے
تو اس طرح پیش آؤ، ان لوگوں نے اُمت کے لئے ہر صورت حال کے لئے ایک مثال چھوڑ دی
تاکہ اُمت جب اس طرح کے حالات سے گزرے تو اس کے سامنے تاریکی نہ رہے۔

لہذا جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد، بخت پرستوں اور اہل کتاب سے معرکہ آرائی، باغی مرتد
افراد سے قتال ضروری تھا، اسی طرح خواہ یہ بات دل کو کتنی ہی بُری لگے مگر امر واقعہ ہے کہ خود
اہل قبلہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہونا اور خود مسلمانوں کی صف میں رخنہ پڑ جانا اور
امام وقت کے ساتھ بغاوت کا ابھرنے کا قدرتی بات ہے، لہذا ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لئے
خیر القرون کا ایک اُسوہ درکار تھا اور ایسے امام وقت کا اُسوہ جس کی اقتداء کی جاسکے،
اور جس کو نمونہ بنا جاسکے۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے
اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو چار قسم کی تلواریں عطا کی تھیں۔

ایک تلوار تو وہ کھتی جس سے آپ نے خود صنم پرستوں سے مقابلہ کیا، دوسری تلوار وہ کھتی جس سے حضرت یسنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرز قبیله سے جنگ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”ثَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسَلِّمُوا“ (سورۃ الفتح - ۱۶)

اور ایک تلوار وہ کھتی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں اور اہل کتاب سے معرکہ سر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... الآية۔ (سورۃ التوبہ - ۲۹)

اور ایک تلوار وہ کھتی جس سے علی رضی اللہ عنہ نے صف ثنکن قاطع بیعت اور حدود حق سے تجاوز کرنے والوں سے قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبِعُوا تَبِعِيَّ حَتَّى تَقَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ... (سورۃ الحجرات - ۹)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:-

مَا قَاتَلَ أَحَدٌ عَلِيًّا إِلَّا وَعَلِيٌّ

أُولَى بِالْحَقِّ مِنْهُ، وَلَوْلَا مَا سَارَ عَلِيٌّ

فِيهِمْ مَا عَلِمَ أَحَدٌ كَيْفَ السَّيْرَةِ

فِي الْمُسْلِمِينَ...^۱

معلوم نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان

آپس میں جب اختلاف ہوتا تو کیا طرز عمل

اختیار کیا جائے۔

۱۔ المبسوط للامام الشافعی ج ۱ ص ۲۰۰ ۲۔ مناقب الامام الأعظم از صدر الأئمہ موفق

ابن احمد المالکی - ج ۲ ص ۳۸ طبع دائرة المعارف حیدرآباد الہند ۱۳۲۱ھ

باب ہفتم

حضرت علیؓ خوارج اور اہل شام
کے مقابلے میں

شہادت کا حادثہ، آپ کی حکمت و بلاغت اور طنز و عتاب کا منفرد

ادبی اسلوب

اہل عراق اور اہل شام کے درمیان طبائع کا فرق

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ بیک وقت دو طرفہ عظیم مشکلات کا سامنا تھا ایک طرف شام کی ریشہ دوانیاں تھیں جن سے جنگ کے بغیر چارہ کار نہ تھا، دوسری طرف ان کے اجداد انصاری تھے جن کے اندر اس سرگرمی اور جوش کا فقدان تھا، جو اہل شام کے اندر پایا جاتا تھا، دونوں ملکوں (شام و عراق) کے متضاد نفسیاتی و تاریخی مزاج و خصوصیات اور دونوں صفت آرا گروہوں (انصارِ علیؑ اور انصارِ معاویہؓ) کی جبلی صلاحیتوں کا اس صورتِ حال کے پیدا ہونے میں خاص دخل تھا۔ ان دونوں ملکوں پر تاریخی اثرات مختلف انداز کے پڑے تھے، وہ گہرے بھی تھے اور طاقتور بھی۔ حضرت معاویہؓ کے پردادا امیہ ہاشم سے اختلاف اور مقابلہ کی بنا پر مکہ سے شام چلے گئے تھے، اور عرصہ دراز تک اسی کو اپنا وطن بنا کر رکھا، ان کے پوتے ابوسفیان کو "اللواء" کا منصب حاصل ہوا، جس کی ذمہ داریوں اور فرائض میں سے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کی حفاظت بھی تھی، اس طرح ان کا بار بار شام جانا ہوتا تھا، اور ان کے وہاں کے قبائل اور باشندوں سے اچھا تعارف و تعلق ہو گیا تھا۔

حضرت معاویہؓ کے شام پر اثرات اور قدیم تعلق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ "اللواء" (فوجی طاقت اور قافلوں کی حفاظت) کا منصب بنو امیہ کے حصہ میں آیا تھا، اس کا تقاضہ اور نتیجہ یہ تھا کہ حجاز کے جو تجارتی قافلے شام و یمن آتے جاتے تھے ان کی حفاظت و نگرانی حسب اللواء کو (جو اپنے وقت میں ابوسفیان تھے) کرنی پڑتی تھی اور اس تقریباً ابوسفیان کو بار بار شام آنے جاتے کا اتفاق ہوتا تھا، اس کی وجہ سے اہل شام اور وہاں کے حکام ابوسفیان اور ان کے خاندان سے

پہلے سے واقف و متعارف تھے۔

اسی بنا پر جب شہنشاہ روم ہرقل کو ایک ایسے قریشی حجازی کی ضرورت پیش آئی جس سے وہ خط بھیجے والی اور اس کو اسلام کی دعوت دینے والی شخصیت کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرے تو اس کام کے لئے ابوسفیان ہی کی خدمات (اس وقت شام میں ہونے کی وجہ سے) آسانی سے حاصل ہو گئیں، اور ان سے اس کا وہ مکالمہ ہوا جو صحیح بخاری کے حوالہ سے سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، اور اس کتاب میں بھی اس کا اشارہ آیا ہے۔

اس کے علاوہ عرصہ دراز تک شام پر زید بن ابی سفیان اور ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان حکمراں رہ چکے تھے، اور اسلامی دور سے پہلے یہ ملک بازنطینی شہنشاہیت کے تابع تھا، یہاں سیاست اور نظم و نسق میں استقرار ہر دور میں قائم رہا، حضرت معاویہ اپنے طبقہ میں، اور اپنی نسل کے لوگوں میں تنظیمی و انتظامی صلاحیتوں میں ممتاز تھے، ان کے اندر شخصی اخلاق و مدارات اور سیاسی حکمتِ عملی اور حاکمانہ رکھ رکھاؤ دونوں تھے، وہ عوام کو حاکمانہ رعب و داب اور فیاضانہ داد و دہش دونوں سے کام لے کر مطمئن رکھتے تھے اور حالات و مواقع کے مطابق کام کا اسلوب جانتے تھے۔

عراق کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایران کے ساسانی و کیانی فرمانرواؤں کی غلامی میں صدیوں سے چلا آ رہا تھا، یہاں کبھی طویل عرصہ کے لئے نظم و ضبط اور سیاسی استقرار نہیں رہا، بادشاہ آئے دن بدلتی رہی مختصر سی مدت میں کئی کئی بادشاہ ایران کے تخت پر آئے اور گئے، کسریٰ نو شروا

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اتاد عباس محمود العقاد کی کتاب "معاویہ" عنوان "تہذبات الحوادث"

۱۸-۱۹ ۳۰ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت حضرت معاویہ کو شام پر بیس سال تک بغیر کسی

اختلاف و انتشار کے حکومت کا موقع ملا تھا۔

(۵۳۱-۶۵۷ء) کی جگہ کسریٰ پرویز (۵۹۰-۶۲۸ء) نے لی جس کو شہنشاہ ہرقل نے شکست دی اور سائرس اور شیروہ نے ۶۲۸ء میں بادشاہت سے معزول کر کے قتل کر دیا، اس طرح ۶۲۸ء سے لے کر ۶۳۳ء تک (جب تک یزدگرد سوم نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لی) ایران انتشار و طوائف الملوک کی نذر رہا، اور بے نظمی و بد امنی کا شکار، پرویز کے تخت پر اس کا فرزند قباد (جس کا شیروہ لقب تھا) بیٹھا، شیروہ بھی چھ ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہا، اور ساسانی تخت پر چار سال کی مدت میں دس بادشاہ آئے گئے، حکومت ڈنواں ڈول رہی، یہاں تک کہ لوگوں نے یزدگرد سوم کو اپنا بادشاہ مان کر بادشاہت کا تاج اس کے سر پر رکھا جو بنی ساسان کا آخری حکمراں ہوا ہے، بد انتظامی اور افراتفری سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہرمز کی بیٹی پوران کو بھی تخت حکومت پر بیٹھے کا موقع ملا، حالانکہ شاہی خاندان کی روایات کے خلاف یہ بات تھی کہ کوئی عورت حکمراں ہو، ایک سال چار ماہ وہ بھی تخت نشین رہی۔

عراقی اور شامی باشندوں میں فرق ان عرب قبائل کے مزاج و اقتاد طبع کے باعث بھی تھا، جنھوں نے ایک طرف شام کو فتح کر کے اس کو اپنا وطن بنایا تھا، دوسری طرف وہ قبائل جنھوں نے عراق کو فتح کر کے وہاں کا قیام اختیار کیا تھا، شام کو فتح کرنے والے قبائل اکثر بیشتر جزیرۃ العرب کے مغربی و شمالی حصہ کے باشندے تھے، ان کے اندر ایک نظام کے تحت زندگی گزارنے کی فوج تھی، اور عراق کو فتح کرنے والے جزیرۃ العرب کے مشرقی علاقہ کے لوگ تھے، جن کی سرشت میں بے چینی، ہر نظام و انتظام سے ناراضگی اور ذہنی انتشار داخل تھا، جس کا نتیجہ ارتداد اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی شکل میں ظاہر ہوا، اگرچہ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اس سب کے ساتھ ان کے اندر شجاعت اور فرویت عربیہ کا جو ہر بھی تھا، اور اس طرح کی دوسری قبائلی و قومی خصوصیات بھی پائی جاتی تھیں۔ ڈاکٹر احمد امین کہتے ہیں :-

”زمانہ قدیم سے عراق مختلف قسم کے مذاہب اور نعتی عقائد کی آماجگاہ رہا۔ پہلے زمانہ میں ان کے یہاں مانی، مزدک اور ابن دلیجان کے افکار و تخیلات کا فرما رہ چکے ہیں، انہی میں عیسائی اور یہودی بھی تھے، جنہوں نے مختلف مذاہب کی باتیں سن رکھی تھیں، جن میں یہ بھی تھا کہ اللہ بعض افراد کے اندر حلول کر جاتا ہے۔“
احمد حسن زیات لکھتے ہیں:-

”عراق میں جو عرب آئے وہ یمنی اور زاری عصیت اپنے ساتھ لے کر آئے، بحریرة الفراتینہ میں یا تو نصرا بیت تھی یا خارجیت، کیونکہ یہ رسیہ کے قبائل کا مسکن تھا، جو بقول اصمعی ہر فتنہ کی جڑ تھا۔“

اتاذ عباس محمود العقاد نے بڑی بلاغت اور نکتہ رسی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکروں میں کیا فرق تھا، وہ کہتے ہیں:-
”یہ ایک حیرت انگیز تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں لشکر (جیش عراقی و جیش شامی) ایک دوسرے کی ضد تھے، ایک طرف اجتماعی نظم و ضبط کی پسندیدگی اور اس کو باقی رکھنے بلکہ مضبوط کرنے کی خواہش تھی، دوسری طرف اجتماعی نظم سے چڑھا، نفرت اور نظم و ضبط کے ڈھلچے کو توڑنے اور اس کے رخ بدلنے کے محرکات و داعی جمع تھے۔“
عقاد مزید لکھتے ہیں:-

”پہلی قسم، جو نظم و ضبط کی خواہاں تھی، وہ حضرت معاویہ کے حصہ میں آئی تھی، جو شام اور اس کے اطراف میں تھی، دوسری قسم، جس کے اندر اجتماعی نظم و ضبط

۱۷ فجر الاسلام ۲۳۲ (مطبوعہ بچترہ التالیف والترجمہ والنشر، القاہرہ، ۳۵، ۱۹۳۵ء)

۱۸ ”تاریخ الادب العربی“ للزیات ص ۱۱ (مطبوعہ الرسالۃ، القاہرہ، ۵ - ط ۱۱)

سے گریز اور نفور تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی تھی، اس گروہ

کا جغرافیائی نسلی تعلق جزیرۃ العرب کے مختلف حصوں سے تھا۔^۱

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شام پر حملہ کا ارادہ کیا مگر خوارج راضی نہیں ہوئے، حضرت علیؑ کو فہ سے نخیلہ تک ایک فوج کثیر لے کر پہنچے، امیر المؤمنین نے ایک مؤثر تقریر کی لوگوں کو جہاد کی تلقین کی، دشمنوں سے مقابلہ کے وقت صبر و ہمت سے کام لے کر تابن قدم رہنے کی ترغیب دی، شام کی طرف لشکر کا رخ ہو چکا تھا کہ ان کو اطلاع ملی کہ خوارج نے ملک میں فساد پھیلا رکھا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، راستے کاٹ دیئے گئے ہیں، ممنوعا و محرمات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو اپنی طرف سے بھیجا، وہ جب وہاں پہنچا تو اس کو ان لوگوں نے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں دی اور قتل کر دیا، جب حضرت علیؑ کو یہ اطلاع ملی تو اہل شام سے پہلے ان لوگوں سے نمٹنا ضروری سمجھا، امیر المؤمنین وہاں پہنچے، لوگوں کو نصیحت کی، ڈرایا، دھمکایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے لیے حکم کی (مشائخہ حکیم کی) نافرمانی کی جس کی دعوت تم ہی نے دی تھی، پہلے میں نے تم کو اس سے روکا تھا مگر تم نے قبول نہیں کیا تھا، مگر خوارج امیر المؤمنین کے اس وعظ و نصیحت سے متاثر ہونے کے بجائے ان کے خلاف صفت بستہ ہو گئے، اور نعرے لگاتے لگے "لا حکم الا للہ، الروح الروح الى الجنة" (یعنی فیصلہ صرف اللہ کا ہے، جنت کی طرف بڑھے چلو بڑھے چلو) اور کچھ لوگ تیز اور تیز لے کر مقابلہ پر اتر آئے، اس کے جواب میں حضرت علیؑ کی فوج نے ان پر حملہ کر کے پسپا کر دیا، اور وہ گھوڑوں کے تدموں کے نیچے پامال ہو گئے، یہ واقعہ ۳۷ھ کا ہے۔

۱۔ العنقریات الاسلامیۃ ص ۶۹ ۷۲ البدایۃ والنہایۃ ج ۷ ص ۲۸۸-۲۸۹، ابن جریر اور اکثر

سیرت نگاروں اور مؤرخوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ۳۸ھ کا ہے۔

شام کی طرف روانگی کا عزم اور جنگ سے عراقیوں کی بہانہ بازیاں

مقام نہروان (جہاں خارجیوں کا صفایا کیا گیا) سے حضرت علیؑ واپس آئے تو لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی، آپ نے حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح مندی سے اعزاز بخشا، لہذا ابھی بلا کسی وقفہ کے اپنے شامی حریفوں سے منٹ لو" عراقی اس کے جواب میں کھڑے ہو کر کہنے لگے: اے امیر المؤمنین! ہمارے تیرے سب ختم ہو چکے ہیں، تلواریں کُڑ ہو چکی ہیں، نیزے کے سرے بچھپیوں سے نکل گئے ہیں، ہمیں اپنے گھرواپس لے چلئے تاکہ ہم اچھی طرح سے تیاری کر کے اوزنازہ دم ہو کر آگے بڑھیں۔

عراقیوں کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے، ابن جریر نے لکھا ہے جب حضرت علیؑ نے عراقیوں کی سرد مہری دیکھی اور جنگ سے وہ روگرداں ہوئے تو ان کے سامنے تقریریں کہیں جن میں ان کو ملامت بھی کی اور انجام کار سے ڈرایا بھی، جہاد پر راغب کرنے والی آیات پڑھ کر سنائیں، اور دشمنوں سے مقابلہ پر آمادہ کیا، مگر وہ جگہ سے نہیں ہلے، حضرت علیؑ کی مخالفت ہی کرتے رہے اور اپنے شہروں میں حسب معمول سمٹے رہے، کچھ لوگ ادھر ادھر نکل گئے، مجبوراً حضرت علیؑ کو فہ نشریت لے گئے۔

پھر ۳۹ھ آگیا معاویہؓ بن ابی سفیانؓ نے ایک بڑی فوج ترتیب دی اور جن علاقوں پر حضرت علیؑ کی حکومت تھی، وہاں اس فوج کے دستے پھیلا دیئے، کیونکہ معاویہؓ کو معلوم تھا کہ اہل عراق بہت سے معاملات میں حضرت علیؑ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، چنانچہ معاویہؓ کی فوج نے عین التمر، الانبار، تیماء اور تدمر پر چلے کر دیئے، عراقیوں اور حضرت علیؑ

کے انصار میں لپست ہمتی، بزدلی اور کمزوری نمایاں ہوئی۔

عراقیوں کے اس کمزور اور بزدلانہ موقف اور اُن کی بہانہ بازی اور حیلہ جوئی کی تصویر حضرت سیدنا علیؓ کی اس تقریر میں نظر آتی ہے، جب انہوں نے اس صورتِ حال سے دل گرفتہ ہو کر ایک تاریخی خطبہ دیا ہے، حضرت علیؓ کو جب معلوم ہوا کہ معاویہؓ کی فوج نے الانبار پر حملہ کر کے اس کے گورنر حسان بن حسان کو قتل کر دیا ہے تو وہ انتہائی غم و غصہ کی حالت میں گھر سے نکلے، آپ کی چادر کا کنار زمین سے لگ رہا تھا، آپ اس کو سنبھالتے ہوئے "نخیلہ" آئے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، آپ نے ایک اونچے ٹیلہ پر چڑھ کر ایک خطبہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر تقریر شروع کی، یہ تقریر (خطبہ) ایک اہم ترین تاریخی تقریر ہے، جو ایک زخم خوردہ قائد کی زبان سے نکلی ہے، اس تقریر میں ایک طرف اپنی قوم پر عتاب ہے، دوسری طرف اپنے موقف کے صحیح ہونے کا یقین نمایاں ہے، ادب و بلاغت کا یہ شاہکار، علوی ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کی بلندی کو کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور بہتر سے بہتر مقرر نہیں پہنچ سکتا۔
آپ نے فرمایا:-

"اَمَّا بَعْدُ اِجْهَادِ جَنَّتِ كَا اَبِكِ دَر وَا زِهْ هَے حِسْ نَے اِس دَر سَے رَو گَر دَانِ
كِي اللّٰه نَے اُس كُو رَسُو اِي اَو ر ذَلَّت كَا پِ ر اِهِن پِ نَا دِ يَا نَكِبَت اَو ر ذَلَّت اِس كَا
مَقْدَرِ سِنِي، مِيس نَے تَم كُو اے لُو كُو اِرَات دِن 'عَلَانِيَهْ اَو ر رَا ز دَارَانَهْ طَر لَقِيُوں پِ رِ طَرَح
سَے اُن لُو كُوں كَے خَلَا فِ جَنگِ پِ رَا بْهَارَا' مِيس نَے تَم سَے كَه دِ يَا تْهَا كَا اُن كَے
حَلَا اَو ر مَہُونِے سَے پِ لَے تَم خُود بَرُ طْه كِرَا نَے پِ ر حَلَا كَر دُو اَو ر قَسْم هَے، اِس ذَات كِي حِس كَے

اے نخیلہ باد یہ کی ایک جگہ کا نام ہے۔

قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قاعدہ یہی ہے کہ جس قوم پر اس کے گھر پر چڑھائی کر کے حملہ کیا جاتا ہے، وہی ہمیشہ رسوا ہوتی ہے، مگر تم نے پست ہمتی دکھائی، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، میری بات تم پر گراں گزری، اور اس کو پس پشت ڈال دیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ تم پر حملے پر حملے کئے گئے، اس قبیلہ غامد کے آدمی کی فوج نے الانبار پر چڑھائی کی اس کے گورنر حسان بن حسان کو قتل کر دیا، ان کے ساتھ بہترے مردوں اور عورتوں کو ہلاک کیا، ایک سپاہی گھر میں گھس کر مسلمان خاتون یا ذمی خاندان کی عورت کے کان سے اُس کی بالیاں اور پیروں سے اُس کے پاؤں اُتار کر اطمینان سے چلا جاتا ہے، اور یہ سب فوجی لوٹ کے مال بھرے ہوئے اس طرح واپس جاتے ہیں کہ کسی کو ایک خراش بھی نہیں لگتی، اگر کوئی صاحب غیرت مسلمان اس صورت حال کو دیکھ کر غم سے گھٹ کر مرجائے تو میرے نزدیک ملامت کا مستحق نہ ہوگا بلکہ سزاوار تحسین ہوگا، حیرت بالائے حیرت ہے، ایسی حیرت جو دل کو مردہ اور عقل کو بیکار کر دے، اور رنج و غم کو دو بالا کر دے کہ باطل پر یہ لوگ اس درجہ آپس میں متحد ہوں اور تم حق پر ہوتے ہوئے انتشار و بے ہمتی کا شکار ہو، تم نشانہ بنائے گئے ہو اور تم پر تیر چلائے جاتے ہیں مگر تم تیر نہیں چلاتے، تم پر حملہ کیا جاتا ہے، اور تم اس کا جواب نہیں دیتے، کھلے بندوں اللہ کی تمہارے سامنے نافرمانی ہوتی ہے، اور تم مطمئن ہو، اگر تم سے کہتا ہوں کہ جاڑوں میں اُن پر حملہ کرو تو کہتے ہو ابھی تو چلے کی سردی

لے اسلامی مملکت کی غیر مسلم آبادی جس کو امن اور شہری زندگی کے (شرعیات اسلامی کے مطابق) حقوق دیئے جاتے ہیں، اور حکومت اُن کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے۔

پڑ رہی ہے، اگر کبھی کہا کہ موسم گرما میں اپنے دشمن پر حملہ کرو تو کہتے ہو یہ تو آگ
برسنے کا زمانہ ہے، ذرا مہلت دیجیے کہ اس شدت کی گرمی کا زمانہ گزر جائے،
والشرا کر تم جاڑے اور گرمی سے بھاگتے ہو تو تلوار سے کہیں زیادہ (خوفزدہ
ہو کر) بھاگو گے۔

اے مرد ناموگو! جن میں مردانگی نام کو نہیں، اے خواب خیال کی پرچھائیوں!
اے پازیب پہننے والیوں کی جیسی عقل رکھنے والو! بخدا تم نے اپنی نافرمانیوں سے
میری ساری ریاست پر پانی پھیر دیا، غصہ و غم سے مجھے بھر دیا، بات یہاں تک
پہنچ گئی کہ قریش کہتے ہیں کہ ابو طالب کا فرزند ہے تو بہادر مگر جنگ کی حکمت
نہیں جانتا، کیا خوب! کون ہے وہ جو فن جنگ سے مجھ سے زیادہ واقف اور اس کا
مرد میدان ہوگا، خدا گواہ ہے میں جنگ میں اس وقت آیا ہوں جب میری عمر بیس
سال سے بھی کم تھی، اور آج ساٹھ سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، لیکن جس کی
بات نہ مانی جائے، اس کی کوئی حکمت نہیں چلتی اور وہ ہزار صابرائے ہو کوئی
مانتا نہیں، "ولکن لا دای لمن لا یطاع" (آخری جملہ آپ نے تین بار فرمایا)۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں :-

”امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو حالات نے بہت کد رکھ دیا تھا، ان کی
فوج میں بے راہ روی تھی، اہل عراق نے ان کی مخالفت شروع کر دی تھی،

اُن کے ساتھ تعاون سے کترا ہے تھے، ادھر شامیوں کی قوت زور پکڑ چکی تھی، اب وہ دائیں یا ايسیں حملے کرنے اور لوٹ مار مچا رہے تھے، عراق کے امیر علی بن ابی طالبؑ اس عصر میں روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سب سے اعلیٰ و افضل انسان تھے، سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار، سب سے زیادہ دنیا سے بے غرض اور بے رغبت، سب سے زیادہ علم و فضل کے حامل، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے انسان تھے، پھر بھی لوگوں نے اُن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان سے کنارہ کش ہو گئے، یہاں تک کہ خود امیر المؤمنین اپنی زندگی سے اکتانگے، او موت کی تمنا کرنے لگے، کہتے تھے: ”یہ (اپنی پریش مبارک کی طرف اشارہ کر کے) اس کے (اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے) خون سے رنگ دی جائے گی“ اور بالآخر یہی ہو کر رہا۔“

شہادت کے واقعہ فاجعہ کی تفصیل یہ ہے کہ تین خارجی اکٹھا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: عبدالرحمن ابن عمرو عرف ابن لمجم الحمیسی ثم الکندی، بزرگ بن عبداللہ التیمی اور عمرو بن بکر التیمی، ان سبھوں نے اپنے ہم مشرب اہل نہروان کے بالے میں باتیں کیں، جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا تھا، اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی، اُس کے بعد ان لوگوں نے کہا: اگر ہم اپنی جان بیچ کر بھی گمراہوں کے سربراہوں کو قتل کر دیں تو ملک کو ان سے نجات مل جائے گی، اور اس طرح ہم اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لے لیں گے، اس پر ابن لمجم نے کہا: علیؑ کو ختم کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بزرگ نے کہا، معاویہ کا صفایا کرنا میرے ذمہ ہے، عمرو بن بکر نے کہا، عمرو بن العاص کو میں دیکھ لوں گا، ان تینوں نے آپس میں عہد و پیمانہ کئے، اور ایک دوسرے سے قسم لی کہ کوئی اس معاہدہ کو نہیں توڑے گا،

یہاں تک کہ جس کے قتل کی ذمہ داری لی ہے، اس کو قتل نہ کر دے یا خود ہلاک نہ ہو جائے، ان لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں سنبھالیں اور ان کو زہر میں بچھایا اور طے کیا کہ، ارِضاً کو ہر شخص اس شہر میں رات گزارے جہاں اس کو اپنا کام کرنا ہے۔

ابنِ ملجم کو ذہینچ گیا، اور اپنے ساتھیوں (خوارج) سے بھی اپنے ارادہ کا اظہار نہیں کیا، شب جمعہ، ارِ رمضان کو اس دروازہ کے چھجے کے نیچے آکر بیٹھ گیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے نکلا کرتے تھے، جس وقت آپ نماز فجر کے لئے نکلے اور لوگوں کو بیدار کر رہے تھے، نماز نماز کہہ رہے تھے، اور لوگ نیند سے بیدار ہو کر نماز کے لئے اُٹھ رہے تھے کہ ابنِ ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سر کے اگلے حصہ پر وار کیا، سر کے خون سے ریش مبارک رنگین ہو گئی، جب اس نے وار کیا اس وقت نعرہ بھی لگایا "لا حکم الا للہ، لیس لک ولا صحابک یا علی" (یعنی حکومت صرف اللہ کی ہے، علی! تمہاری یا تمہارے ساتھیوں کی نہیں ہے) حضرت علیؑ نے آواز دی اس کو پکڑو، ابنِ ملجم پکڑا گیا، جعدہ بن ہبیرہ بن ابی وہب کو آگے بڑھایا جنھوں نے نماز فجر پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں مرجاؤں تو اس کو قتل کر دینا، اور اگر زندہ رہ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہئے، جب وہ شخص حضرت علیؑ کے سامنے حاضر کیا گیا تو فرمایا: اس کو گرفتار رکھو، اور قید میں حسینؑ کو ک کا معاملہ کرو، اگر زندہ رہا تو سوچوں گا کہ کیا کروں، معاف کروں یا قصاص لوں، اور اگر مرجاؤں تو ایک جان کا بدلہ ایک ہی جان سے لیا جائے، اور اس کا "مثلاً" نہ کیا جائے۔

اپنے صاحبزادوں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو ایک طویل وصیت کی جس کے آخر میں فرمایا:

لہ البدایۃ والنہایۃ، ج ۴، ۳۲۸ (مختصراً) ۱۵۱ ابو ہریرۃ فی نسب النبی واصحابہ العشرۃ، ج ۲، ص ۲۷۲

۱۵۱ "مثلاً" کا مطلب ہے ناک، کان کا ثنا اور الگ الگ اعضاء کو زخمی کرنا۔

”اے عبدالمطلب کے فرزندو! مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا تم کہو گے امیر المؤمنین قتل کر دیئے گئے، مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کرنا، دیکھو اگر میں اس کے وار سے مرجانا ہوں تو اس پر بھی ایک وار کرنا، اُس کا مثلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے، خبردار کسی ذی روح کو مار کر اُس کا مثلہ نہ کیا جائے، خواہ وہ بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔“

جذب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین اگر آپ نیا سے تشریف لے گئے تو کیا آپ کی جگہ ہم لوگ حسن کے ہاتھ پر سبیت کر لیں؟ فرمایا: نہ میں اس کالم کو حکم دیتا ہوں ورنہ منع کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنی زبان سے جو آخری لفظ نکالے وہ یہ آیت تھی: ”فَسَوْفَ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ“ (سورة الزلزال - ۷، ۸) اپنے اپنے دونوں صاحبزادوں کو خوفِ خدا اور حسنِ عمل کی وصیت کی، اور وصیت نامہ میں اس کو تخریر فرما دیا۔ ابن ماجہ نے کہا:-

”میں نے اُن (حضرت علیؓ) پر ایسا وار کیا ہے کہ اگر پورے شہروالوں پر یہ وار پڑتا تو سب کے سب مرجاتے، والشہ میں نے اپنی تلوار کو ایک مہینہ تک زہر میں بچھایا، ایک ہزار میں تین تلوار لی تھی، اور ایک ہزار خرچ کر کے اس کو زہر آلود کیا،“

سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ، جمعہ کے روز شہید ہوئے، سحر کا وقت تھا، رمضان کے سترہ روز

۱۵۰ الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ ج ۳ ص ۲۳۸ ۱۵۱ ملاحظہ ہو۔ ابن کثیر ج ۴ ص ۳۲۹-۳۲۸
 ۱۵۲ مولانا رومی کا ایک شعر حسب حال ہے
 در بشر رو پوش گشته آفتاب فہم کن والشر اعلم بالصواب (متزجم)
 ۱۵۳ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو پیش آیا اور جس طرح وہ اس سازش سے بچ کر نکل گئے اس کی تفصیل ”البدایۃ والنہایۃ“ ج ۴ ص ۳۳ میں ملاحظہ ہو۔

ہو چکے تھے، صحیح روایت کے بموجب حضرت علیؓ نے، ۱۱ رمضان کو صبح صادق کے وقت شہداء میں ۶۳ سال کی عمر میں سفر آخرت اختیار کیا، آپ کی خلافت کی مدت چار سال نو ماہ ہے، آپ کے جنازہ کی نماز آپ کے صاحبزادہ حضرت حسنؓ نے پڑھائی، کوفہ کے دارالامارہ میں دفن ہوئے، کیونکہ خوارج سے خوف تھا کہ کہیں آپ کے جسد مبارک کو کھود کر نکال نہ لیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل اولاد

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علیؓ کے دو صاحبزادے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک صاحبزادہ محسن تھے، جو صغر سنی میں وفات پا گئے تھے، صاحبزادوں میں حضرت زینب الکبریٰ اور ام کلثوم تھیں، ام کلثومؓ سے حضرت عمر فاروقؓ نے نکاح کیا تھا، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دوسری ازواج سے حضرت علیؓ کی اولاد

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ام البنین بنت حزام سے حسب ذیل اولاد ہوئیں،
عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان۔

لیلیٰ بنت مسعود سے بلید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔

اسماء بنت عمیس سے محمد اصغر و یحییٰ پیدا ہوئے۔

صہباء بنت ربیعہ (جاریہ) سے ایک فرزند عمر، اور ایک دختر رقیہ۔

۱۔ البدایہ والنہایہ۔ ج ۲، صفحہ ۳۳-۳۳، ان روایات کو ابن کثیر نے مشتبہ قرار دیا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؓ کا جسد مبارک کسی اور جگہ لے جا کر دفن کیا گیا، ان روایا کی صحت بہت مشتبہ ہے۔

امامہ بنت ابی العاص (بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

سے ایک فرزند، محمد اوسط۔

خولہ بنت جعفر سے ایک فرزند محمد اکبر جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

سعید بنت عمرو سے ام احسن اور رملہ الکبریٰ، اور ام کلثوم ثنیں لڑکیاں پیدا ہوئیں

من جملہ اولاد زینبہ کے صرف پانچ بیٹوں امام حسن، امام حسین، محمد بن الحنفیہ،

عباس اور عمر سے آپ کا سلسلہ نسل جاری ہے۔

آپ کے صاحبزادہ محمد اکبر (جو ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور ہیں) سربر آوردہ

اور ممتاز قائدین اور بزرگوں میں ان کا شمار ہے، بہت ہی شجاع اور صاحب قوت تھے،

فصاحت بیان میں ممتاز تھے، کتاب اللہ اور سنت نبوی کے بڑے عالم تھے، حضرت ابو بکر اور

عمر (رضی اللہ عنہما) کی افضلیت کے قائل تھے، حضرت عثمان کی تعریف کرتے تھے، طائف

میں ۱۸ھ میں آپ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر ۶ سال تھی۔

ابن خلکان کہتے ہیں کہ محمد بہت ہی پرہیزگار عالم جلیل تھے، جسمانی لحاظ سے بھی

قوی تھے، جنگ جمل میں نے ان کو دیکھا تھا، اپنے والد کا جھنڈا وہی اٹھائے ہوئے تھے،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دو سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، وفات محرم

۱۸ھ میں ہوئی، وفات کی تاریخ سے متعلق اختلاف بھی ہے، بقیع میں مدفون ہیں۔

حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں جلیل القدر علماء، مشائخ و صوفیاء اور مصلح

و مجاہد افراد پیدا ہوئے، ہندوستان کے مختلف مقامات میں یہ خاندان موجود ہے،

تذکرہ اوزنراجم کی کتابوں میں اور سلاسل تصوف کے سلسلہ میں ان کے نام آتے ہیں،

عام طور پر اس خاندان کے افراد ”علوی“ کہلاتے اور لکھے جاتے ہیں۔
 ابن جریر کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ کی کُل اولاد چودہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں
 تھیں، واقدمی کا بیان ہے کہ آپ کی نسل پانچ افراد سے باقی رہی، اُن کے نام یہ ہیں:
 حسن، حسین، محمد بن احنفہ، عباس اور عمر رضی اللہ عنہم۔

آپ کی حکمت و بلاغت

قبل اس کے کہ ہم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حکمت آموز اقوال جو ضرب المثل
 بن گئے ہیں، اور آپ کی بلاغت کے نمونے پیش کریں، اور دکھائیں کہ آپ کے بعض اقوال
 زریں ایسے ہیں، جن کی نظیر دوسری زبانوں کی ادبیات میں بھی ملنا مشکل ہے، مناسب
 ہوگا کہ نامور ادیب و نقاد الاستاذ احمد حسن الزیات کی ”تاریخ الادب العربی“ سے
 ایک سیراگراف نقل کر دیں جس میں وہ لکھتے ہیں:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گزشتہ زمانوں میں یا بعد کی
 آنے والی نسلوں میں کوئی بھی علیؑ سے زیادہ فصیح البیان نہیں نظر نہیں آیا،
 خطابت میں بھی ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا، جو ایسا زبان آور اور
 قادر الکلام ہو، وہ حکیم تھے، حکمت کے سوتے ان کے بیان سے پھوٹتے تھے،
 وہ خطیب تھے، بلاغت کا دریا ان کی زبان سے رواں تھا، واعظ تھے،
 قلب و نگاہ پر چھا جاتے والے، رواں و شاداب قلم جن کے دلائل بڑے قوی
 و عمیق ہوتے تھے، کلام و بیان پر اس درجہ قدرت تھی کہ جس بات کو چاہتے
 اور جس طرح چاہتے ادا کرتے، اس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ آپ

مسلمانوں کے سب سے بڑے خطیب اور انشا پردازوں کے امام تھے۔^۱
 یہاں ہم عباس محمود العقاد کی رائے کا اضافہ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:-
 ”امام سے جو پُر شکوہ کلام مروی ہے، وہ ایک ایسا طرز ہے جس سے بلند
 کوئی دوسرا طرز نہیں ہو سکتا، اس میں ضرب المثل فقروں کی حکمت کا فرمایا ہے،
 اور ایک سے بڑھ کر ایک تعبیر ہے کہ عقل کو فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ کون سی
 تعبیر زیادہ افضل اور زیادہ طاقتور ہے، معانی میں صداقت، ادا میں
 بلاغت کی تعریف کا جائے یا فتنی خوبیوں کو شمار کیا جائے؟“^۲

ان پر حکمت کلمات، وصیتوں اور امثال کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ
 یہ بہت ہی واضح اور روشن طریقہ پر بتا رہے ہیں کہ یہ سب سلامتِ فکر، قوتِ مشاہدہ اور
 باریک بینی، زندگی کے گہرے مطالعہ اور لوگوں کی فطرت شناسی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام اور تحریریں، گہرے اور طویل تجربات کا پتھر ہیں، جو نفسیاتی
 انسانی کے عمیق مطالعہ، اسرارِ حیات سے واقفیت اور قوموں کی صحیح نبض شناسی کا نتیجہ ہیں۔
 ان اقوالِ زریں میں سے صرف چند اقوال یعنی صرف پیشِ جملے اور حکیمانہ اقوال پیش کئے
 جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کے شہرہ آفاق مجموعہ خطب و مکاتیب ”ہنج البلاغہ“
 پر ایک ناقدانہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔

”ہنج البلاغہ“ جس کو الشریف الرضی (۳۵۹-۴۰۴ھ) نے جمع کیا ہے، یہ وہ
 مجموعہ ہے جس میں امیر المؤمنین کے خطبات، مکتوبات و رسائل اور حکیمانہ اقوال و امثال
 جمع کئے گئے ہیں، اس کے بارہ میں تاریخ ادب عربی کے ایک مشہور مؤرخ و ناقد کی رائے لکھی جاتی ہے۔

استاذ احمد حسن الزیات لکھتے ہیں:-

”کچھ لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ اس مجموعہ کا بڑا حصہ الشریف الرضی کی تصنیف ہے کیونکہ اُس میں صحابہ کرام پر طنز و تعریض ہے اور ان کے حق میں نامناسب الفاظ آگئے ہیں، اور اس لئے بھی کہ اس میں فلسفہ اخلاق اور علم الاجتماع کی ایسی باتیں بھی ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں، اور بہت باریکی کے ساتھ کسی چیز کا وصف اور صنائع و بدائع کا تکلف پایا جاتا ہے جو اس زمانہ کی چیز نہیں تھی، اور وہ اس زمانہ کے لوگوں کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ اس مجموعہ میں بہت کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کلام ہے اور زیادہ حصہ اُن سے منسوب کیا گیا ہے!“

لیکن ایک صاحب بصیرت ناقد جس کو اُس عصر کی زبان و اسلوب سے واقفیت اور اُس کا ذوق ہے، وہ جانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو استثنائی طور پر کیا وہی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی تھیں اور انسانی نفوس کے کیا تجربات اُن کو حاصل تھے، زندگی کے سرد و گرم کا انھیں کس درجہ تجربہ تھا، جس کو یہ معلوم ہے، وہ یہ آسانی تمیز کر سکتا ہے کہ کون سا کلام اُن کے نمایان شان ہے، اور کون سا نہیں، اور ان باتوں کو آسانی تمیز کر سکتا ہے جو اُن کی جانب منسوب ہیں، انہی خطبات و رسائل میں سے جو واقعی انھیں کا کلام ہو سکتا ہے، ہم نے اپنی کتاب میں استشہاد کیا ہے متعدد مستند ادبی مجموعات مثلاً ”الکامل“ از المبرز ”العقد الفرید“ از ابن عبد ربہ، اور جاحظ کی ”البیان والتبیین“ میں بھی یہ عبارات آئی ہیں۔

”بہج البلاغہ“ کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں، جن کی تعداد پچاس سے زیادہ ہے،

ان میں امام بہیقی، امام فخر الدین الرازی کی تشریح بھی ہیں، عز الدین بن ابی الحدید الدائمی نے اس کی سب سے مفصل اور صحیح تشریح لکھی ہے، جس کو دار الفکر بیروت نے بیس جلدوں میں شائع کیا ہے، علماء متاخرین میں سے شیخ محمد عبدہ نے بھی ”ہنج البلاغہ“ کی تشریح لکھی، اور ادبی تعلیمی حلقوں کو اس کی اہمیت اور اس سے استفادہ کی طرف خصوصی توجہ دلائی، اس سے اس کے ساتھ اعتنا اور اہتمام بڑھ گیا۔

۱۔ قیمة كل امرئ
ما يجسنه۔
ہر انسان کی قیمت اس کام سے لگائی
جاتی ہے جس کو وہ (دوسروں کے مقابلہ
میں) اور اپنے دوسرے کاموں کے مقابلہ
میں (بہتر طریقہ پر انجام دیتا ہے) انسان
کی قیمت اس کے خاص ہنر سے لگائی
جاتی ہے۔

۲۔ کلموا الناس علی قدر
عقولہم، أتیسون أن
یکذب الله ورسوله۔
لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے
مطابق بات کرو، کیا تمہیں پسند ہے کہ
کوئی (اپنے فہم اور ادراک سے بالا ہونے کی
وجہ سے) اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے۔

۳۔ لمد رسولہ الکریم إذا
جاع، وصولہ اللعیم
إذا شبع۔
ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہوتا
ہے جب بھوکا ہو اور ایک پست فطرت
انسان اس وقت بے قابو اور جامہ سے
باہر ہوتا ہے، جب شکم سیر ہو (اور اس کو

کسی کی ضرورت نہ ہو۔)

۴۔ أجسوا هذه القلوب
والتسوالها طرف الحكمة
فانها تمل كما تمل الأبدان.
اُن دلوں کو بھی آرام دو، اُن کے
لئے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو،
کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی ٹھکتے اوڑھ
اُکتا جایا کرتے ہیں۔

۵۔ النفس مؤثرة للهوى
الخذة بالهوى، يهاجته
الى اللهو، أمارة بالسوء،
مستوطنة للفيور، طالبة
للراحة، نافرة عن العمل،
فإن أكرهتها أنضيتها،
وإن أهملتها أرديتها.
نفس خواہشات کو ترشح دیتا ہے،
سہل اور سست راہ اختیار کرتا ہے،
تفریحات کی طرف پھرتا ہے، بُرائیوں
پر اُبھارتا ہے، بدی اس کے اندر جاگزیں
رہتی ہے، راحت پسند ہے، کام چھوڑنے
اگر اس کو مجبور کر دو گے، تو لاغر ہو جائیگا،
اور اگر چھوڑ دو گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔

۶۔ ألا لا يرجون أمداً
إلّا ربّهم، ولا ينفقون إلا ذنبهم
ولا يستحقون أمداً إلا ذمهم
يعلم أن يتعلم، وإذا سئل
عملاً لا يعلم أن يقول
لا أعلم.
خبردار ہو، تیار! اللہ کے سوا قطعاً
تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم
کرے، اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے
نہ ڈرے، اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے
سے شرم نہ محسوس کرے، اور اگر اس سے
کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو
نہ جانتا ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔

- ۷۔ الفقير يُخرس القطن عن
حجته، والمقلُّ غريب
في بلدته۔
- ۸۔ العزافة، والصبر شجاعة،
والزهد ثروة، والوعج حجة
- ۹۔ الآداب حُلل مجددة،
والفكر مرآة صافية۔
- ۱۰۔ إذا قبلت الدنيا على
أحد أعارته محاسن غيره
وإذا دبرت عنه سلبت
محاسن نفسه۔
- ۱۱۔ ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر
في فلتات لسانه وصفحات
وجهه۔
- ۱۲۔ لا تكن عبداً غيرك وقد
جعلك الله حراً۔
- غربت ذہانت کو کند کر دیتی ہے،
ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی
پر دسی ہوتا ہے۔
- نکارگی آفت ہے، صبر بہادری ہے،
زہد خزانہ ہے، خوف خدا ڈھال ہے۔
اخلاق و آداب ایسے جوڑے ہیں جو
بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں ذہن ایک
صاف و شفاف آئینہ ہے۔
- جب کسی کا اقبال ہوتا ہے تو دوسروں
کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دی
جاتی ہیں اور جب زوال آتا ہے تو
اس سے اس کی ذاتی خوبیوں کا بھی
انکار کر دیا جاتا ہے۔
- جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ
رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے
مل جاتے ہیں، چہرہ کے اتار چڑھاؤ
سے معلوم ہو جاتا ہے۔
- کسی دوسرے کے غلام مت بنو، جبکہ
اللہ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔

- ۱۳۔ اِيَّاكَ وَالْاِتِّكَالَ عَلٰى الْمُنٰى
فَاِنَّهَا بِنٰئِحِ التَّوَكُّى۔
جھوٹی تنہاؤں پر بھروسہ کرنے سے
بچتے رہو تنہائیں ہیوقوفوں کا سرمایہ ہیں۔
- ۱۴۔ اَلَا اَنْبِئَكُمْ بِالْعَالِمِ كُلِّ الْعَالِمِ
مَنْ لَمْ يَزَيِّنْ لِعِبَادِ اللّٰهِ مَعٰى
اِحْتِثًا، وَلَمْ يَرَوْهُمْ مَكْرًا،
وَلَمْ يُوَسِّسْ مِنْ رَوْحِهِ۔
تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟
وہ جو بندگانِ خدا کو معصیت کی
باتیں حسین بنا کر نہ دکھائے، اور خدا
کی کارروائی سے بے خطر نہ رکھے، اور
اس کی رحمت کا یوس بھی نہ کرے۔
- ۱۵۔ النَّاسُ نِيَامٌ، اِذَا مَاتُوا
اَنْتَبَهُوا۔
لوگ محو خواب ہیں جب مر سگے
تو ہوش آجائے گا۔
- ۱۶۔ النَّاسُ اَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا۔
لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے
ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔
- ۱۷۔ النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ اَشْبَهَ
مِنْهُمْ بَايَاتِهِمْ۔
لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ
اپنے زمانہ کے مشابہ ہوتے ہیں (یعنی
لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر
زیادہ پڑتا ہے)۔
- ۱۸۔ الْمَرْءُ مَجْبُوعٌ تَحْتَ لِسَانِهِ۔
انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ
ہے، (یعنی جب تک آدمی بولے
نہیں اس کی علمیت اور حقیقت
پوشیدہ رہتی ہے)۔ (بقول شیخ سعدی ۵)

تاما سخن نگفتہ باشد

عیب ہنزش نہفتہ باشد

۱۹۔ ماہلک امرء عرف
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے
لئے کوئی بڑا خطرہ یاد دھوکہ کا اندیشہ
قدرا۔

نہیں۔

۲۰۔ رُبّ کلمۃ سلبت
کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ
نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔
نعمۃ۔

حضرت علیؓ کے اشعار

حضرت علیؓ کرّم اللہ وجہہ کے اشعار کا دیوان بہت مشہور ہے، بہت سے
لوگ اُن اشعار سے مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن ناقدوں کو اُس کے اکثر حصہ کے
بارے میں شک ہے بعض اشعار اُن کے معیار سے کم درجہ کے ہیں۔

”معجم الأدباء“ میں لکھا ہے :-

”میں نے ”کتاب التہذیب“ میں ابو منصور محمد بن احمد الازہری
اللغوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہے کہ ابو عثمان المازنی نے
کہا کہ یہ بات ہمارے نزدیک مسلم نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام
نے سوائے ان دو شعروں کے اور اشعار کہے ہوں۔

تلكم قريش تمناني لتقتلني

ولا وجدك ما برؤوا ولا ظفروا

فان هلكت فرهنتی ذمتی لهم
بذات روقین لا یفولها اثر^۱

(قریش کے یہ لوگ مجھ کو قتل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، تمہاری عظمت کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اپنی قسم نہ پوری کر سکتے ہیں نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر میں ہلاک ہوا تو میری جان اُن کے ذمہ دین ہوگی، ایسی عظیم طاقتور تلوار کے ذریعہ جس کا نشان نہیں مٹ سکتا۔)

ابن ہشام نے "السیرۃ النبویہ" میں سیدنا علی کرم الشروہ کے اشعار مختلف مقامات پر نقل کئے ہیں لیکن اُن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام ہونے کی نسبت میں شک ظاہر کیا ہے۔

طنز و عتاب کا منفرد اسلوب

اس درد انگیز باب کو ختم کرنے سے پہلے ہم سیدنا علی کرم الشروہ کے کلام سے طنز و عتاب کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں، جو اس کے مستحق ہیں کہ اذیت قلبی اور تلخی احساس کے نتیجہ میں نکلے ہوئے تیز و نشتر کے ذخیرہ میں جس کو دعوتوں، تحریکوں اور ادبیات و اجتماعیات کی تالیخ نے محفوظ رکھا ہے، ان کو خصوصی مقام دیا جائے، اس ادب کے وجود میں آنے میں اہل عراق کے تکلیف دہ رویہ کا بنیادی حصہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، جو نظاہر حضرت علی کرم الشروہ کی محبت کا دم بھرتے، اور آپ کی جانبداری میں جوش و سرگرمی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اُن کا عمل اس کے برعکس تھا، ان جملوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف اپنے زمانہ کی حد تک بلکہ ادب و بلاغت کے بین الاقوامی ذخیرہ (رکارڈ) اور

تاریخ ادب کے مختلف ادوار کے لحاظ سے بھی ایک جداگانہ نشان رکھتی ہے۔
اپنے ساتھیوں اور فوجیوں پر طنز و غتاب اس طرح کرتے ہیں :-
”میں کب تک تم کو اس طرح سنھالتا رہوں جیسے ان نو عمر اونٹوں کو
سنھالا جاتا ہے، جن کے گویا ہان اندر سے زخمی ہیں اور ظاہری جسم تو اٹل ہے یا وہ
کپڑے جو جا بجا پھٹ گئے ہیں اور جتنا سنھال کر پہن پھٹتے ہی جاتے ہیں، اگر
ایک جگہ سے سی دیئے گئے تو دوسری جگہ سے چاک ہو جاتے ہیں جب بھی اہل شام
کا کوئی ہرا دل دستہ پہنچتا ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے در بند کر لیتا ہے،
اور ایسا چھپتا ہے جیسے گوہ اپنے سوراخ میں اور بچو اپنے بھٹ میں روپوش
ہو جاتے ہیں۔“

بخدا ذلیل وہ ہے جس کی تم مدد کے لئے اٹھو، تم کو اگر کسی نے تیرنا کر دشمن
پر پھینکا تو گویا اس نے ایسے تیر پھینکے جن کی ٹوک ٹوٹی ہوئی ہے (تفریحی اور
بے خطر) میدانوں میں تمہارا ہجوم نظر آتا ہے اور جنگ کے جھنڈوں کے نیچے
نہایت قلیل تعداد میں دکھائی دیتے ہو، میں خوب جانتا ہوں کہ تمہاری
اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور کیا چیز تمہاری کمزوری کر سکتی ہے، مگر
والشر میں تمہاری اصلاح کے لئے اپنے آپ کو نہیں بگاڑ سکتا۔

خدا تم سے سمجھے اور تم کو ذلیل کرے! تم کو حق کی اتنی پہچان نہیں جس قدر
باطل کو تم پہچانتے ہو اور باطل کی ایسی مخالفت نہیں کرتے جتنی حق کی
مخالفت کرتے ہو۔

اے عراقیو! تم اس حاملہ عورت کی طرح ہو جس نے جب اس کی صل کی مدت

پوری ہوئی تو اسقاط ہو گیا، اور اس کا شوہر مر گیا، وہ عرصہ راز تک بیوگی کی زندگی گزارتی رہی اور اس کا وارث وہ بنا جو سب سے دور کی قرابت رکھتا تھا۔ اور سنو! میں اس ذات پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یہ (دشمن) قوم تم پر غالب آجائے گی اس لئے نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حق پرست ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے باطل پر تیز گام ہے، اور تم میرے حق میں سست گام اور کوناہ خرام ہو، تو میں اپنے حکام کے ظلم سے ڈرتی ہیں اور میرا حال یہ ہے کہ اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے جہاد پر تم کو ابھارا مگر تم اپنی جگہ سے ہلے نہیں، تم کو سنانا چاہا تم نے سنا نہیں، تم کو راز دارانہ انداز میں بلایا، علانیہ دعوت دی، مگر تم میں ذرا حرکت نہیں ہوئی، نصیحت کی مگر تمھارے کانوں پر جوں نہ رنگی۔

دیکھنے میں حاضر ہو مگر درحقیقت غائب ہو، غلام ہو مگر آقا بنے ہوئے ہو، تم کو حکمت کی باتیں سنانا ہوں تم بد کہتے ہو، تم کو مبلغ انداز میں وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، تم کو باغیوں سے مقابلہ کرنے پر ابھارتا ہوں مگر اپنی تقریر ختم بھی نہیں کرتا کہ دیکھنا ہوں کہ تم قوم سا کی طرح منتشر ہو جاتے ہو، اپنی مجلسوں میں واپس جاتے ہو، اپنے رائے مشورے میں تمھارے دل لگتے ہیں، میں تم کو صبح کو سیدھا کرتا ہوں اور شام کو تم میرے پاس

۱۔ عربی متن میں ہے "أراکم تتفرقون آیادی سبا" آیادی: فوج، سبا: قوم یمن جو عذاب آنے پر اس طرح بکھر گئی کہ پھر کبھی جمع نہیں ہوئی "آیادی سبا" ضرب المثل ہے اس صحیح کے لئے جو منتشر اور پراگندہ ہو اور اس کے جمع ہونے کی امید نہ ہو۔ (مترجم)

ٹیرٹھی کمان کی طرح لوٹے ہو، سیدھا کرنے والا تنگ آگیا اور جن کو سیدھا کرنا مقصود ہے وہ اگر گئے (جن کو سیدھا کیا ہی نہیں جاسکتا)۔

اے لوگو! جو جسم سے حاضر ہیں، مگر ان کی عقلیں غائب ہیں، جن کی خواہشات جدا جدا ہیں، جن سے ان کے حکام آزمائش میں ہیں، ان کا ساتھی (یعنی آقا، رہنما، لیڈر) اللہ کا اطاعت گزار ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، شام کا رہنما اللہ کی معصیت کرتا ہے مگر اس کی قوم اس کے ساتھ ہے، بخدا اگر معاویہ مجھ سے صرافوں کا معاملہ کریں جو دینار کے بدلہ درہم دیا کرتے ہیں تو مجھ سے دشمنی عراقی لے کر ایک شامی دے دیں تو مجھے منظور ہوگا، یہ لوگ حق کے معاملہ میں متفرق، جنگوں سے ہمت ہائے ہوئے، ان کے جسم کچا، مگر خواہشات منتشر، ہر جا عہد و پیمانہ خداوندی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر حمیت بیدار نہیں ہوتی، یہ عرب کے چوٹی کے لوگ اور قوم کے باعزت و ممتاز افراد ہیں، لیکن ان کی کثرت تعداد سے کچھ فائدہ نہیں، اس لئے کہ ان کے دل مشکل سے کسی امر پر مجتمع ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کو اپنے زخم کا مرہم بناؤں اور تم ہی میرے زخم ہو، جیسے کوئی جسم میں چھک کر ٹوٹ جانے والے کانٹے کو کانٹے ہی سے نکالنا چاہئے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کانٹا اس پہلے کانٹے ہی کا ساتھ دے گا (اور ٹوٹ کر اور مصیبت بن جائے گا)۔

میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم گوہ کی طرح ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہو، نہ توخنی کو ہاتھ میں لیتے ہو نہ ظلم و زیادتی کو روکتے ہو، نہ جنگ و مقابلہ کے موقع پر جم کر لڑنے والے، نہ امن و سکون کے زمانہ میں قابل اعتبار رفیق و معاون، میں تمہاری صحبت سے بیزار ہوں، اور تمہارے ہوتے ہوئے اور کثرت تعداد کے باوجود تنہائی محسوس کرتا ہوں۔

اے وہ لوگو! جن کے جسم مجتمع ہیں اور خواہشات مختلف، تمہاری گفتگو پتھروں
کو نرم کر دیتی ہے، اور تمہارا طرز عمل دشمنوں کو حملہ پر ابھارتا ہے، جو تمہیں بلائے
اور پکائے اس کو مایوسی ہو، اور جس کا تم سے واسطہ پڑے وہ کبھی اطمینان کی
سانس نہ لے سکے، باتیں بنانا اور فریب میں رکھنا تمہارا دستور ہے، تم نے مجھ سے
مہلت مانگی جیسے وہ مقروض مہلت مانگتا ہے، جس پر مدت سے قرض چڑھا ہوا
ہے، کس وطن و دیار کی تم حفاظت کرو گے، جب اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے،
اور میرے بعد کس امیر و قائد کی حمایت و معیت میں تم جہاد کرو گے؟ حقیقی
فریب خوردہ وہ ہے جس کو تم نے دھوکہ دیا، جس کے حصّہ میں تم آئے، اس کے حصّہ
میں ایک خطا کرنے والا اور نشانہ پر نہ لگنے والا نیز حصّہ میں آیا!

باب ہشتم

سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلاف کیے بعد

آپ کی سیرت پر اجمالی نظر، دنیا سے بے رغبتی اور خشیت الہی، امام مرتبی و مصلح، طرز حکومت کے بارے میں آپ کے فیصلے اور اقدامات اور اس سلسلے میں منصفانہ قول، حضرت معاویہؓ اور ان کے عہد کا اسلامی معاشرہ،

اپنے دورِ خلافت میں آپ کا طرزِ عمل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شاید ہی کسی عظیم تاریخی شخصیت کی ایسی قلمی تصویر کھینچی گئی ہوگی جو احساسات، حالات، رجحانات و تصورات اور انسان کے فطری ذوق و وجدان کی عکاس ہو جیسی کہ صرار بن صمرہ (حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک رفیق) نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنے مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

حضرت معاویہ کی قرأت پر اور ان کی مجلس میں اور ان کے سامنے انھوں نے جو کہا اس میں جہاں محبت و احترام کی جھلک ہے وہیں شہادت کی وہ صداقت بھی نمایاں ہے جو صرف اللہ ہی کے لئے مدوح کی غیر موجودگی میں دی جاتی ہے، وقت و ماحول کی نزاکت اور مکمل احساسِ ذمہ داری اور جرأت کے ساتھ بیان کئے ہوئے یہ جملے ایک بہترین ادبی مرقع بن گئے ہیں۔

ابوصالح سے روایت ہے کہ انھوں نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے صرار بن صمرہ سے کہا کہ بتاؤ علی (رضی اللہ عنہ) کیسے تھے؟ صرار نے کہا اگر آپ مجھے معاف رکھیں تو بہتر ہوگا، انھوں نے کہا، نہیں، بیان کرو، کہنے لگے، کیا آپ مجھے اس خدمت سے معاف نہیں کریں گے؟ کہا، نہیں، نہیں، کہنا ہوگا، اس پر وہ بولے: اچھا تو سنئے!

”اُن کی نظر انتہائی دُور رس تھی، اُن کے قوی انتہائی مضبوط تھے، بات دو ٹوک اور صاف صاف کہتے، اور فیصلے پورے عدل و انصاف کے ساتھ کرتے، اُن کی شخصیت سے علم کے چستے اُبلتے تھے، دنیا اور دنیا کی دل آویزیوں سے مُنوحش رہتے، رات اور اس کی تاریکی سے دل لگاتے تھے، خدا گواہ ہے کہ (راتوں کو

عبادت میں) اُن کے آنسو تھمتے نہ تھے، دیر دیر تک فکر مند اور سوچتے رہتے، اپنے کفِ دست کو اُلٹتے پلٹتے اور اپنے آپ باتیں کرتے، موٹا جھوٹا پہنتے، روکھا رکھا کھاتے، بخدا بالکل اپنے ہی سانسھیوں اور بے تکلف لوگوں کی طرح رہتے، جب کچھ پوچھا جاتا جواب دیتے، جب اُن کے پاس جاتے تو خود بڑھ کر بات شروع کرتے، جب بلاتے تو حسب وعدہ آجاتے، لیکن ہم لوگوں کو (باوجود اس قربت اور رقابت اور اُن کی سادگی کے اُن کا رعب ایسا تھا کہ) ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی اور نہ کوئی گفتگو چھیڑتے، اگر وہ مسکراتے تو آپ کے دندان ایسے نظر آتے جیسے سفید موتیوں کی لڑی ہو، دینداروں کی توقیر کرتے، مساکین سے محبت کرتے کسی طاقتور انسان کی یہ جڑات نہ تھمی کہ اُن سے باطل کی تائید میں توقع رکھنا اور کوئی کمزور اُن کے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہوتا۔

اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اُن کی راتوں کے چند مناظر دیکھے ہیں کہ رات نے اپنی سیاہ چادر پھیلا دی ہے، تارے ڈوبنے لگے ہیں اور علی محراب مسجد میں اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑے درد بھرے شخص کی طرح رو رہے ہیں اور اس طرح تڑپ رہے ہیں، جیسے کوئی ایسا شخص تڑپے جس کو کسی زہریلے سانپ بچھو نے ڈس لیا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز اب بھی سنائی دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں۔

”اے دنیا کیا تو مجھ سے چھڑ چھاڑ کر رہی ہے یا مجھ سے کوئی امید رکھتی ہے؟ مجھ سے کچھ امید نہ رکھ، میرے علاوہ کسی اور کو قریب دے، میں تو تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں، جس کے بعد تیری طرف رجعت کی گنجائش ہی نہیں، تیری عمر کو ماہ“

تیری دی ہوئی کامرانی حقیر، تیرے خطرات بھیانک اور بڑے، آہِ اِزادِ راہ
 کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، اور راستہ کس درجہ سنان ہے؟
 ”راوی کہتے ہیں: یہ سن کر معاویہؓ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور
 اس کے قطرے ان کی داڑھی پر گرنے لگے، اپنی آستین سے وہ آنسو پونچھتے، او
 رنے سے آواز حلق میں گھٹنے لگی، پھر معاویہؓ نے کہا: اللہ ابوالحسن پر رحم فرمائے،
 واقعی اُن کا یہی حال تھا، صزار اتم اپنا حال کہو اُن کی جدائی سے کیا محسوس
 کرتے ہو؟ کہا: مجھے ایسا غم ہے جیسا اس عورت کو ہو گا جس کا بچہ اس کی گود میں
 ذبح کر دیا گیا ہو، اور نہ اس کے آنسو تھمتے ہوں، نہ غم ہلکا ہوتا ہو۔“

دنیا سے بے رغبتی اور خشیتِ الہی

حضرت علیؓ کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت، اور وہ بات جو اُن کی علامت
 اور پہچان بن گئی تھی، وہ اُن کی دنیا سے ایسی حالت میں بے رغبتی و بے نیازی تھی، جب کہ
 عیش و آرام کے تمام اسباب اُن کے قدموں پر تھے، اور حکومت کے پورے اختیارات اور
 فراغت و دولت کے سارے وسائل و اسباب آپ کو حاصل تھے، لوگوں کی طرف سے تعظیم
 و تکریم میں کمی نہ تھی، کوئی اُن پر نقد نہیں کر سکتا تھا، اور نہ محاسبہ کر سکتا تھا۔

یہی ابن معین علی بن جعد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حسن بن صالح سے نقل کرتے

ہیں کہ ”حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی مجلس میں ایک یار زہاد (دنیا سے بے رغبتی میں ممتاز افراد)

لے ”صفۃ الصوفیة“ از ابن الجوزی، ج ۱، ص ۱۲۱-۱۲۲ (دائرة المعارف الثمانیہ جدید آباد، ط ۱۳۵۵ھ)

۱۲ھ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ خود بھی بڑے زاہدوں میں تھے، (ملاحظہ ہو سیرت عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی)

کا ذکر چھڑا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ "أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب" دنیا میں سب سے زیادہ زاہد علی بن ابی طالب تھے۔^۱

ابو عبیدہ عسثرہ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ انھوں نے کہا: "میں خورنق میں علی بن ابی طالب کے پاس گیا، وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے سردی سے کانپ رہے تھے، میں نے کہا: امیر المؤمنین! اللہ نے آپ اور آپ کے افرادِ خاندان کے لئے اس مال میں حصہ رکھا ہے اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں؟ فرمایا: "میں تمہارے مال سے کچھ نہیں لیتا، میری یہی چادر ہے جس کو میں اپنے گھر سے لے کر نکلا تھا" ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: "میں چادر ہے جس کو میں مدینہ سے لے کر نکلا تھا"۔^۲

ابو نعیم، بنی ثقیف کے ایک ایسے شخص کے حوالہ سے کہتے ہیں جن کو حضرت علیؑ نے عکبر اکا حاکم (گورنر) بنایا تھا، اُن کا بیان ہے کہ اس علاقہ میں نمازی نہیں تھے، (حضرت علیؑ وہاں آئے) تو مجھ سے کہا کہ جب ظہر کا وقت ہو تو میرے پاس آجانا، چنانچہ ظہر کے وقت میں وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت علیؑ کے سامنے ایک پیالہ اور پانی کا ایک آنچورہ رکھا ہے، آپ نے مٹی کی ایک ہانڈی طلب کی جو وہاں رکھی تھی، جب اُن کے سامنے آئی تو اس پر

۱۔ البدایۃ والنہایۃ - ج ۸ ص ۵۵ خورنق: شاہی محل، امیر کے رہنے کا قلعہ یا وہ جگہ جہاں قدیم ایرانی محل خورنق تھا۔ (مترجم)

۲۔ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۳۱، اور اسی طرح کی روایت ابو نعیم نے "الحلیۃ" میں کی ہے۔ ج ۱ ص ۲۷ موصل کے قریب ایک شہر ہے، یہاں بہت سے مصنفین پیدا ہوئے مثلاً "املاء ما من بہ الرحمن" کے مؤلف حسین بن عبداللہ العکبری۔ (مترجم)

۳۔ اصل لفظ السواد ہے "اقرب الموار" میں ہے کہ بصرہ اور موصل کے درمیانی مقامات کو السواد کہتے ہیں، لیکن عام طور پر پورے عراق کو السواد کہتے ہیں۔ (مترجم)

مہر لگی تھی، میں نے دل میں کہا کہ یہ میری لاپچ بڑھا رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی ہیرا جو اہر نکالیں گے، مگر جب انھوں نے اس کی مہر توڑی تو اس میں صرف ستون تھا، آپ نے اس میں کھوڑا نکالا، اس پر پانی ڈالا، خود پیا اور مجھے بھی پلایا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ عراق میں رہ کر یہ کھاتے ہیں، یہاں کے عوام کا کھانا بھی اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے؟ فرمایا: واللہ میں اس کو ہر بند مچل کی وجہ سے نہیں رکھتا، بات یہ ہے کہ میں اسی قدر خریدتا ہوں جتنی ضرورت ہو اور ڈرتا ہوں کہ اگر ختم ہو جائے تو دوسرے مال سے ستون بنا دیا جائے، اس لئے اس کی اتنی حفاظت کرتا ہوں، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پیٹ میں سوائے حلال و پاک چیز کے کچھ جائے!

ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا، آپ نے اس فالودہ کو مخاطب کر کے فرمایا: تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، مزہ لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔

زید بن وہب سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت علیؑ اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ ایک تہ بند باندھے ہوئے تھے، اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے، تہ بند کو کپڑے کے ایک پٹی پٹے سے (مکر بند کی جگہ) باندھ رکھا تھا، اُن سے کہا گیا کہ آپ اس لباس میں کس طرح رہتے ہیں؟ تو فرمایا: میں یہ لباس اس لئے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں عاقبت دہ ہے، اور مومن کی سنت ہے۔

مصحح بن سمان القیمی سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لئے بازار کی طرف گئے اور وہاں جا کر کہا کون مجھ سے یہ تلوار خریدتا ہے؟ اگر میرے پاس

چار درہم ہوتے جن سے میں تہ بند خرید سکتا تو یہ تلوار نہ فروخت کرتا۔

احمد عبدالشرین رزین کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف خوب زور بڑھایا، ہم نے کہا: الشراپ کا بھلا کرے، آپ نے بٹا کھلائی ہوتی، اللہ نے بہت فراغت کی ہے، فرمایا: یا ابن رزین! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ کے لئے صرف دو ہی کھانے حلال ہیں، ایک جس کو وہ خود اور اس کے گھر والے کھائیں اور دوسرا وہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔

ابو عبیدہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے سال میں تین بار مقررہ حصے تقسیم کئے، اس کے بعد صبحان سے مال آگیا، آپ نے فرمایا اس کو چوتھی بار دی جانے والی رقم قرار دو، میں تمہارے مال کا خازن نہیں ہوں، کچھ لوگوں نے اس کو لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں لیا۔ ایک بار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اس میں فرمایا:-

”لوگو! اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے مال سے نہ کھوڑا لیا ہے، نہ بہت، سوائے اس شے کے، اور حیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر دکھائی، جس میں عطر یا کوئی خوشبو تھی، حضرت علی نے کہا مجھے ایک ہنقان نے یہ ہدیہ دیا ہے، پھر وہ بیت المال تشریف لائے اور کہا یہ لو (وہ شیشی بیت المال میں جمع کر دی) اور یہ شہر چڑھنے لگے۔“

أفلم من كانت له قوصرة^۱ يأكل منها كل يوم نسوة

۱۔ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۳۵۱ ایضاً ۳۵۲ کنز العمال ج ۲ ص ۳۲۲، عربی متن میں ہے ”أنه أعطى العطاء فی سنة ثلاث مرات“ العطاء اصطلاح میں اس مقررہ یا غیر مقررہ رقم یا مال کو کہتے ہیں جو بیت المال سے فوجیوں یا اصحاب خدمت کو دی جا یا کرتی تھی (مترجم) ۳۵۲ القوصرة: لکڑی کے چھوٹے سے ڈبے کو کہتے ہیں۔

کامیاب ہوا وہ جس کے پاس ایک لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ ہو، اس میں سے روزانہ
ایک کھجور نکال کر کھا لیتا ہو۔“

ہسیرۃ بن مریم کا بیان ہے: انھوں نے کہا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے
حضرت علیؑ کی وفات پر ایک مرتبہ خطبہ دیا اس میں فرمایا:-

”اے لوگو! کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہوا ہے، جس نے سونا چاندی نہیں
چھوڑا ہے، صرف سات سو درہم اس کی تحویل میں تھے جو اس کو بیت المال کے
مقررہ حصہ میں ملے تھے، اس رقم سے وہ ایک خادم خریدنے کا ارادہ کر رہا تھا۔“

مال اور کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط و توہرے سے زیادہ مشکل زہد وہ ہے جو حکم شرع
اور قاضی کے فیصلہ پر سر جھکا دینے اور راضی خوشی اس کو قبول کرنے پر مائل کرے، خاص طور پر
جب کہ فریق تانی غیر مسلم ہو اور ایسے موقع پر اپنی بیادت اور حکمرانی کا اظہار بھی نہ کرے،
یہ بات مذکورہ ذیل قصہ میں نظر آتی ہے۔

حاکم، شعبی سے روایت کرتے ہیں:-

”معرکہ جمل کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کی زرہ ضائع ہو گئی، ایک شخص کو ملی
اس نے بیچ ڈالی، کسی نے ایک یہودی کے پاس وہ زرہ دیکھ کر پہچان لیا، اس کا
مقدمہ تشریح کے محکمہ قضایں پہنچا، علیؑ کی طرف سے شہادت حسن اور ان کے
غلام قنبر نے دی، قاضی تشریح نے کہا: حسنؑ کے بجائے کوئی اور گواہ لائیے، حضرت
علیؑ نے فرمایا، کیا آپ کو حسنؑ کی شہادت قبول نہیں ہے؟ کہا: نہیں، کیونکہ میں نے
آپ کی ہدایت یاد رکھی ہے کہ یا کچے حق میں عیب کی شہادت قبول نہیں کی جاتی،

پھر یہودی سے کہا، یہ زرہ تم لے لو، یہودی نے کہا: امیر المؤمنین خود سے مسلمانوں کے قاصی کے پاس آئے اور اس نے ان کے خلاف قبضہ دیا اور اس پر وہ راضی ہے! ادا اللہ امیر المؤمنین آپ سے کہا تھا، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی، جس کو میں نے اٹھایا تھا، "اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ اس کو بخش دی اور وہ شخص جو اسلام لایا تھا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا اور صقیں کے موقع پر شہید ہوا!ؑ

اس زُبدِ وُرع اور صلابتِ دینی کے باوجود آپ میں کبھی خشکی و ترش روی، پھرے اور پیشانی پر نفرت و بیزاری کے آثار نہیں دیکھے گئے، آپ ان میں بھی نہیں تھے، جن کی صحبت سے لوگ ان کی خشکی اور خشک مزاجی کی وجہ سے دور رہتے ہیں، اور پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، اس کے برخلاف آپ انتہائی خندہ جبیں محبت و شفقت سے پیش آنے والے تھے، چہرہ پر شگفتگی کے آثار نظر آتے تھے، آپ کے اوصافِ ذاتی بیان کرنے والوں نے لکھا ہے :-

"آپ میں مردانہ حُسن اور وجاہت تھی، متبسم رہتے تھے، چال میں میانہ روی تھی، زمین پر ہلکے قدم رکھتے تھے"ؑ

ذمہ دارانِ حکومت (والی و عمال) اور عام مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ

- والیوں (مقامی حکمرانوں) اور عمال (سرکاری محصول اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں)

لہ کنز العمال ج ۲ ص ۶، حاکم نے "الکنی" میں اور ابو نعیم نے "الحلیۃ" (ج ۲ ص ۱۳۹) میں تفصیل کے

ساتھ اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ لہ البدایۃ والنہایۃ ج ۴ ص ۲۲۳

کے ساتھ آپ کا یہی انداز تھا، اور عملی طور پر یہ بہت دشوار ہوتا ہے کہ حاکم وقت یا خلیفہ اس درجہ زہد کا پابند ہو اور اس کا عمل عزیمت پر ہو۔

آپ اپنے کارندوں کو بار بار وصیت فرماتے تھے:-

”لوگوں کے ساتھ منصفانہ و مساویانہ رویہ رکھو ان کی ضروریات کو صبر سے سنبھالو، کیونکہ یہ لوگ مسلم رعیت کے زجران ہیں کہسی کو اپنی حاجت پیش کرنے سے نہ روکو، اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں زیادہ دیر تک انتظار کی تکلیف نہ دو، خراج کی وصولیابی میں کسی کے جاڑے کا کپڑا فروخت نہ کرو، اور نہ اس کا سواری فروخت کرو جس پر وہ اپنا سامان لے کر جاتا ہے، اور نہ کسی غلام کو فروخت کرو، اور کسی کو ایک درہم کے مطالبہ میں ایک کوڑا بھی نہ لگاؤ۔“

خراج اور صدقات نخصیل کرنے والوں کو جو آپ نصائح کرتے رہتے تھے ان میں چند اقوال:-

”جب زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے جاؤ تو وقار اور سنجیدگی کے ساتھ جاؤ،

جب ان لوگوں کے درمیان پہنچو تو سلام کرو (اور بھرپور انداز میں سلام کے الفاظ ادا کرو) اس میں کمی یا اختصار نہ کرو، پھر ان سے کہو کہ اللہ کے مقرر کردہ والی اور خلیفہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے مال میں جو اللہ کا حق ہے، وہ آپ سے وصول کروں تو کیا آپ کے اموال میں ایسا حق ہے جو اس کے والی کو آپ ادا کریں؟

اس پر اگر کوئی کہے، ہمیں تو دو بارہ اس کو کچھ نہ کہیں اور اگر وہ دے تو

اس کے ساتھ جاؤ بغیر اس کے کہ اس کو ڈرائیں دھمکائیں، سختی کریں یا

مصیبت و مشقت میں ڈالیں، جو سونا چاندی دے اس کو قبول کر لو،

اگر اس کے پاس اونٹ یا دوسرے قسم کے جانور کے ریوڑ ہوں تو بلا اجازت اس کے باندھنے کی جگہ پر نہ چلے جائیں کیونکہ ان میں اکثر مال اسی کا ہے اور اگر وہاں جاؤ تو ایسے نہ جاؤ جیسے کوئی شخص کسی پر مسلط ہوتا ہے یا سختی و درشتی سے پیش آتا ہے کسی جانور کو بدکاؤ نہیں اور نہ اس کو خوفزدہ کرو، اور ان کے مالکوں سے اس سلسلہ میں کوئی بدسلوکی روانہ رکھی جائے اور مال (غلہ وغیرہ) کو جب لینا ہو تو اس کو دُور برابر ناپ کے پرتوں میں تقسیم کرو، اور اس سے کہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک لے لو، جس کو چاہے وہ لے اس پر اعتراض نہ کریں پھر باقی ماندہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دو اور کہو کہ ان میں سے ایک لے لو، جس کو وہ لے اس پر اعتراض نہ کریں، اسی طرح تقسیم کرتے کرتے جب وہ حصہ آجائے جس قدر اللہ کا حق ہے اس کو اللہ کا حق سمجھ کر لے لیں اور اگر وہ واپس لینا چاہے یا دوبارہ ناپنا چاہے تو اس کی بات مان کر واپس کر دیں۔

مُرْتَبِی وَرِیحِ اِمَام

حضرت علیؑ کوئی انتظامی امور کے حاکم اعلیٰ یا اس طرح کے عُرفی خلیفہ نہیں تھے، جیسے اموی و عباسی خلیفہ تھے، بلکہ وہ شیخین (حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما) کے انداز و نہج کے خلیفہ المسلمین تھے، مسلمانوں کے حقیقی معنوں میں ولیّ الامر، مُعَلِّم، مُرْتَبِی اور علمی مثال قائم کرنے والے، اخلاقی و دینی امور کی نگرانی اور احتساب کرنے والے تھے، لوگوں کے رُجحانات و خیالات اور تصرّفات پر نظر رکھتے کہ وہ کس حد تک اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے اُسوہ کے مطابق ہیں، اور کہاں تک اس اُسوہ سے دُورا و مُخرف اور کس حد تک انھوں نے مغلوبِ اقوام اور مفتوحہ علاقوں کی تہذیب و تمدن کا اثر قبول کیا ہے، آپ لوگوں کو نماز پڑھتے، اُن کو نصیحتیں فرماتے، دین کے مسائل بتاتے اور دین کا فہم اُن کے اندر پیدا کرتے، اُن کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، اور کن باتوں کو ناپسند فرماتا ہے، آپ مسجد میں بیٹھتے، لوگ آپ کے پاس آیا کرتے، اپنے معاملات میں مشورے لیتے، کوئی دینی مسئلہ پوچھتا تو اُس کو بتاتے، دنیاوی اُمور میں صلاح و مشورہ دیتے، بازاروں میں چلتے پھرتے کاروباری لوگوں کی نگرانی کرتے کہ کس طرح خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو نصیحت فرماتے اور کہتے: "اللہ سے ڈرو اور ناپ تول کا پورا پورا لحاظ رکھو، لوگوں کا حق نہ مارو"

اپنی ذات کے معاملہ میں انتہائی محتاط تھے، اپنے منصب اور خاندانی برتری کا مطلقاً استحصال نہیں کرتے تھے، اگر بازار سے کوئی چیز خریدنا ہوتا تو دوکانداروں اور بیچنے والوں میں سے ایسے دوکاندار یا بائع کو تلاش کرتے جو آپ کو پہچانتا نہ ہو، اور اسی سے سودا خریدتے، اس کو سخت ناپسند کرتے کہ کوئی تاجر آپ کے ساتھ اس لئے رعایت کرے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، اس بات کی پوری کوشش کرتے کہ لوگوں کے درمیان اپنے قول، عمل اور برتاؤ میں اور اپنی مجلسوں میں مساوات قائم رکھیں، اور اپنے کارندوں اور عالموں سے اس طرح کا مطالبہ کرتے اور علاقوں کے حاکموں سے بھی اسی کی توقع رکھتے، اُن حکام کی سخت نگرانی کرتے اور کبھی کبھی اچانک معائنہ کرنے والوں کو بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ حکام کا عوام کے ساتھ کیا سلوک ہے، اور عوام کی اُن حکام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کے مقرر کردہ کارندوں اور حکام پر آپ کی ہیبت تھی، اور اگر ضرورت پڑتی تو مجبوراً فہمائش اور غتاب سے بھی کام لیتے، آپ کے وہ مکاتیب جو ان حکام اور کارندوں کے

نام ہیں، اس طرزِ عمل کے شاہد ہیں۔

امیر المؤمنین اپنے کارندوں اور حکام سے صرف قانونی حد و دہی میں محاسبہ نہیں کرتے یا صرف شرعی و فقہی احکام پر اکتفاء نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے اخلاق و سیرت پر بھی نظر رکھتے، اگر دیکھتے کہ ان کی سیرت و اخلاق خداترس و ایبوں کی سیرت و اخلاق سے مختلف ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ اور خلفائے راشدین کے طرزِ عمل کے خلاف ہے تو اس پر بھی محاسبہ کرتے۔

اسی سلسلہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا علیؑ کو اطلاع ملی کہ بصرہ پر ان کے مقرر کردہ عامل عثمان بن حنیف ایک دعوت میں مدعو کئے گئے، جب وہاں گئے تو ان کا خیر مقدم اور خاطر دار کیا زیادہ کی گئی، اور اسلامی مساوات کو اس دعوت میں ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا، غریب اور معمولی آدمیوں کو نظر انداز کیا گیا تھا، جب امیر المؤمنین کو اس کی خبر ملی تو ایک مکتوب بھیجی جس میں تحریر فرمایا:

”الابدالے ابن حنیف مجھے معلوم ہوا ہے کہ بصرہ کے لوگوں میں سے کسی نے تمہاری دعوت کی اور تم بہ عجلت وہاں پہنچے، تمہارے لئے رنگ برنگے اور بڑے بڑے طشت بھرے کھانے پیش کئے گئے، تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم نے ایسے لوگوں کی دعوت قبول کی ہے جن کے غریب، عیال دار افراد نظر انداز کئے جاتے ہیں، اور مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں، سوچ لو اس طرح کی دعوتوں میں جو تم چیانے ہو، وہ کیا ہے؟ اس میں اگر کوئی مشتبہ مال ہے تو اس کو حلق سے

لے ”ہنج البلاغۃ“ میں سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ کے اس طرح کے متعدد مکتوبات ہیں، ان میں ایسے مکتوبات بھی ہیں جن کا اسلوب اور انداز ایک صاحبِ ذوق ناقد کو (جس نے اس عصر کی تحریریں پڑھی ہیں) مطمئن کرتا ہے کہ یہ کلام حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کا ہو سکتا ہے۔

اترنے نہ دو، اور جس کے پاک ہونے کا یقین ہو اس کو شوق سے تناول کرو،

حضرت علیؑ کا طرز و اصولِ حکومت اور اس سلسلہ میں منصفانہ قول

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی سیاست اور ان کی حکومت کا نظام اور ان کی انتظامی مشنری جس محور کے گرد گردش کرتی تھی، وہ یہ تھا کہ اسلام کی روح، اس کے اصول، اس کی قدروں، اور نمونوں کو سیاسی مصلحتوں اور انتظامی ضروریات پر قربان نہ کیا جائے، انبیاء کرام کی خلافت اور خلفائے راشدین کی سنت کو معیار تسلیم کیا جائے، خلیفہ سب سے پہلے اسلام کا داعی، اسلامی اخلاق کا نمونہ اور مسلمانوں کے لئے معیار و مثال ہو، اس کا صرف حاکم اور مسلمانوں کا سربراہ ہونا کافی نہیں ہے، چنانچہ وہ پوری طرح تیار تھے کہ اس نہج کو زندہ اور باقی رکھیں، اور اس پہلو کو تمام دوسرے سیاسی اعتبارات اور تنظیمی امور پر ترجیح حاصل ہے، خواہ اس کی جو قیمت ادا کرنا پڑے، چنانچہ اس نہج کو زندہ رکھنے کی ان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، جس کو انھوں نے راضی خوشی ادا کیا، اور اسی پر ان کا ضمیر مطمئن رہا۔

استاذ العقائد نے بڑی خوبی کے ساتھ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہما)

کے درمیان اختلافات کی نوعیت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

» یہ اختلاف دو آدمیوں کے درمیان نہیں بلکہ دو نظاموں کے درمیان

تھا، اور اگر نئی تعبیر اختیار کی جائے تو کہا جائے گا یہ اختلاف دو مکتب فکر

(SCHOOL OF THOUGHT) کا اختلاف تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہاں تضاد تھا،

خلافتِ اسلامیہ کے درمیان (جس کی نمائندگی حضرت علیؑ کر رہے تھے) اور

سلطنت کے طریقہ کے درمیان (جس کی نمائندگی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کر رہے تھے) امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حکومت خلافت راشدہ کی اہم کڑی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو خلافت راشدہ نہ تھی لیکن عادلانہ حکومت کا بہترین نمونہ تھی، ان کا طرز حکومت اسلام کے قائم کردہ حدود سے باہر نہیں تھا، مولانا شاہ معین الدین احمد دوی مرحوم لکھتے ہیں:-

”امیر معاویہ کی حکومت شخصی تھی، وہ اس کے استحکام اور بقا کے لئے ہر ممکن تدبیر و طریقہ اختیار کرتے تھے، لیکن کسی حالت میں ان کا قدم دنیاوی حکمرانی کے نقطہ نظر سے جائز حدود سے باہر نہیں نکلا، وہ بڑے متحمل مزاج تھے، ان کا حلم تاریخی مسلمات میں ہے، ان کے مخالفین بھی ان کے تحمل اور برداشت کے معترف تھے، مشہور شیخ مؤرخ ابن طقطقی لکھتا ہے: ”معاویہ حلم کے موقع پر حلم اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیتے تھے، لیکن حلم کا پہلو غالب تھا، ان کے حلم کے بہت سے واقعات الفخری اور طبری وغیرہ سے نقل کئے ہیں، وہ جب تک سختی کے لئے مجبور نہ ہو جاتے تھے، اس وقت تک سختی سے کام نہ لیتے تھے، اس بارے میں ان کا اصول یہ تھا: جہاں میرا کوڑا کا اڑتا ہے وہاں تلوار کام میں نہیں لانا، اور جہاں زبان کام دیتی ہے وہاں کوڑا کام میں نہیں لانا، اگر میرے اور لوگوں کے درمیان بال برابر بھی رشتہ قائم ہو تو میرا اس کو نہیں توڑ دیتا جب لوگ اس کو کھینچتے ہیں تو ڈھیل دے دیتا ہوں اور جب وہ ڈھیل دیتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں“ (یعقوبی جلد ۲ ص ۲۸)

اس اختلاف اور اصول کے جداگانہ نظریات کا نتیجہ سامنے آکر رہا، دو گروہ تھے،

اور دونوں اپنے قدرتی و فطری رجحانات کے مطابق عمل پیرا تھے اور ان کے پیدا ہونے کا سبب یہ تھا کہ زمانہ بدل چکا تھا، نئے نئے معاشرے سے مسلمانوں کو سابقہ پڑ رہا تھا، اور ان کے براہ راست اثرات پڑ رہے تھے، ایک حد تک عصرِ نبوت سے بعد زمانی بھی ہو چکا تھا، وہ لوگ جنہوں نے براہ راست مدرسہ نبوت سے فیض اٹھا کر ایک خدا ترس معاشرہ تعمیر کیا تھا، وہ صفِ اول کے حضرات تقریباً ختم ہی ہو چکے تھے۔

اس حقیقت کو بہت باریک بینی کے ساتھ اتنا ذوق دانی سمجھا اور اپنے مبلغ انداز میں بیان کیا ہے لکھتے ہیں:-

» علیٰ رض کا زمانہ اس لحاظ سے عجیب زمانہ تھا کہ اس زمانہ کے پیش رو کچھ اولوگ تھے اور بعد میں آنے والے کچھ دوسرے قسم کے افراد تھے، وہ اس لحاظ سے عجیب نہیں تھا کہ وہ اسی راہ پر گامزن رہا جس پر اس کو رہنا چاہیے تھا بلکہ وہ دوسرا ایسا تھا کہ پوری طرح نہ جم سکا تھا نہ شکست و ریخت کا پوری طرح ٹنکا ہوا تھا، کیونکہ وہ زیر تعمیر تھا، ایسی عمارت کی طرح نہ تھا جو مکمل طور پر ویران و برباد ہو چکی ہو اور نہ ایسی عمارت تھی کہ ہر طرح سے پائدار اور برقرار ہو۔«

ان دونوں اصولوں کا اختلاف، وقت کے تقاضوں کا اختلاف تھا، فطرتِ انسانی اور قانونِ تکوینی کے لحاظ سے اسلامی معاشرہ پر تدریجی تغیرات جو سامنے آئے وہ حضرت معاویہ کے لئے سازگار ثابت ہوئے، ان کی فوج اور ان کے حدود حکومت میں امن و امان اور ٹھہراؤ تھا، حاکم وقت کی اطاعت کا جذبہ اور جوش تھا، اور حضرت علی رض کی جہاں حکومت تھی وہاں دونوں ملکوں کے روایتی پس منظر کے سبب (جس کا ذکر اوپر کیا گیا) کشمکش اور خود رائی تھی، اور ان چیزوں کی طمع تھی جن سے مقابل کی فوج مستفید ہو رہی تھی، اور جس کو

مادی نتائج کے حصول کے مواقع تھے، اور خواہشات پوری کرنے میں پوری طرح ڈھیل تھی۔
استاد عقاد لکھتے ہیں:-

”اجتماعی نظام سے رضامندی تمام اور اس کے اطراف میں معاویہ بن ابی سفیان کے حصہ میں آئی، دوسری طرف اجتماعی نظام سے بیزاری جس طبقہ میں تھی، وہ علی کے حصہ میں آئی، جو جزیرۃ العرب میں پھیلی ہوئی تھی“

حضرت علیؓ کی سیاست ان کے ثنایانِ شان تھی جس کا بدل ممکن نہ تھا ان دونوں نظریاتی اور اصولی اختلافات کے نتائج جو ظاہر ہوئے، جس میں یک طرفہ امن و تنظیم تھی، اور دوسری طرف برہمی و خودسری، ایک طرف اطاعت و فرمانبرداری دوسری طرف گریز و فرار، اور اس صورتِ حال کے جو بھی سنگین نتائج سامنے آئے اور سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کو جو مصائب برداشت کرنے پڑے، اور حضرت معاویہؓ کو جو سہولتیں، امن و عافیت اور رعایا کی طرف سے اطاعت و وابستگی حاصل ہوئی، ان سب کے باوجود واقعہ یہی ہے کہ حضرت علیؓ کی جو سیاست تھی وہی ان کے ثنایانِ شان اور ان کے مزنیہ کے مطابق تھی، اور اس کا کوئی بدل ممکن نہ تھا۔

عقاد نے بہت ہی انصاف اور ذہانت، اخلاقی جرأت اور تاریخی امانت کے ساتھ اس کا تجزیہ کیا ہے:-

”علی (رضی اللہ عنہ) نے اپنی خلافت کے روز اول ہی سے اعلیٰ ترین اور مناسب ترین سیاست اختیار کی، جس کے علاوہ کوئی دوسری سیاست نہیں سکتی تھی“

جس کی طرف اُن کے نافذ اور بعض مؤرخین اشارہ کرتے ہیں اور پھر دلائل پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ دوسری پالیسی اختیار کرتے تو وہ ان مصائب و مشکلات سے اور اس صورتِ حال سے محفوظ رہتے جو بعد میں پیش آئی ہے۔

وہ مؤرخین و ناقدین جو ایک ہی پیمانہ سے تمام افراد کا موازنہ کرتے ہیں اور زمانہ کے فرق، تربیت، عقیدہ اور قدروں کو فراموش کر دیتے ہیں جو رہنماؤں کا مصلح نظر تھا، وہ حضرت علیؓ پر معترض ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر حضرت علیؓ شام سے حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان کو معزول کرتے ہیں جلدی نہ کرتے اور مصر کی گورنری سے قیس ابن سعد کو برطرف نہ کرتے اور حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کو حوالہ کر دیتے، حکیم قبول نہ کرتے تو ان جنگوں سے نجات مل جاتی جس کو انھوں نے شجاعت، صبر اور پوری ایمانی قوت کے ساتھ سر کیا، اور ان مشکلات و مصائب سے محفوظ رہتے جن سے وہ دوچار ہوئے۔

لیکن استاد عقاد نے حادثات اور حالات کے نتائج کا بہت باریک بینی سے تجزیہ کر کے اس رائے سے اختلاف ظاہر کیا ہے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:-

”اس سیاست کے انجام کار کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر جو بات ہمارے سامنے روشن ہو کر آتی ہے، وہ یہ کہ اگر ان کا (حضرت علیؓ کا) عمل دوسری قسم کی پالیسی پر ہوتا تو اس کی کامیابی قطعی نہ تھی اور نہ خطرات کے مامون تھی بلکہ میرے نزدیک کامیابی کی توقع اور بھی کم ہوتی، اگر وہ اُن کو نافذ کر دیتے تو اس پالیسی کے نتائج زیادہ خطرناک ہوتے اور جذبہ خیر خواہی اور شورہ کے حدود سے دور نکل جاتے۔“

العقاد زیادہ صراحت و اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں:-

”حضرت علیؓ کے ناقدین کو خواہ وہ اُن کے عصر میں رہے ہوں یا بعد میں کسی کو یہ خیال بھی آیا کہ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا اُن کے امکان میں یہ تھا کہ جو طریقہ کار انھوں نے اختیار کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے؟ کسی کو خیال آیا کہ اس کے بعد اپنے دل سے پوچھے کہ فرض کیجئے جو انھوں نے کیا وہ نہ کرتے تو کیا انجام اس سے بہتر ہوتا جو سامنے آ کر رہا؟“
وہ مزید لکھتے ہیں :-

”پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اُن کے اندر اگر چالاک کی کمی تھی، اس سے ان کا کوئی بڑا خسارہ نہیں ہوا، اور اگر چالاک کی وجہ بازی سے اُن کو دفر حصہ ملا ہوتا جب بھی زیادہ نفع بخش نہ ہوتا، کیونکہ یہ بات یقینی تھی کہ یا تو خلافت راشدہ رہے یا ملوکیت“

ان دونوں مناہج (نظر یا تپا راستے) جو سیدنا علیؓ اور حضرت معاویہؓ نے اختیار کئے تھے، اُن کا قدرتی اور قطری تقاضہ تھا کہ دونوں کا طریقہ اپنا خلیفہ اور جانشین بنانے کے سلسلہ میں مختلف ہو، حضرت علیؓ نے معاملہ شوریٰ کے سپرد کر دیا، اور اپنے بڑے صاحبزادہ کو خلیفہ نہیں نامزد کیا حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ، لاڈلے اور ایک محبوب شخصیت کے مالک تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے بارے میں فرمایا تھا:-
”ان ابی ہذا سید“ میرا یہ فرزند سردار ہے (یعنی حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما) جس وقت حضرت علیؓ سے آخری وقت دریافت کیا گیا ”یا امیر المؤمنین الا تستخلف؟“ کیا امیر المؤمنین کسی کو اپنا جانشین نہیں مقرر فرمائیں گے؟ تو فرمایا:

”لا“ یعنی نہیں“ و لکن اترککم کما ترککم رسول اللہ“ لیکن میں تم کو اس طرح چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا، لوگوں نے کہا: پھر آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اپنی قوم کو بے سردار کے چھوڑ دیا؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا میں اللہ سے عرض کروں گا کہ جب تیری مرضی ہوئی تو نے مجھے خلیفہ بنا یا جب تو نے اٹھایا تو ان کو تیرے ہی حوالہ کرتا ہوں، اگر چاہے تو ان کو صلاح عطا فرمایا بگاڑ دے۔

لیکن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے یزید کے لئے خلافت کی بیعت حاصل کی جو اپنے والد کے بعد حکومت کا وارث ہوا۔

کچھ حضرت معاویہؓ کے متعلق

تاریخی حقائق اور خاص طور پر اس سچے پیرہ اور ہم دور کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیش آیا اور اسلامی معاشرہ پر اندرونی و بیرونی بدلتے ہوئے حالات کا جو رد عمل ہوا، ان سب کا جائزہ لینے سے حیات نظر آتی ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہؓ کو لوگوں کی نفسیات پہچاننے کا ملکہ اور عرصہ دراز تک حکومت کرنے کا جو تجربہ تھا، اس نے ان کو یقین دلایا کہ اس وقت کے اسلامی معاشرہ کی قیادت اور وسیع اسلامی مملکت کی سربراہی (جس کے عناصر میں تنوع پیدا ہو چکا تھا، اور جس کو چند در چند مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا) خلافت راشدہ کے ان خطوط پر قائم نہیں رکھی جاسکتی جن پر خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم چلتے رہے، اور جن کو پوری طاقت سے تباہتے رہے حضرت معاویہؓ اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اسلامی مملکت کو خطرات سے محفوظ رکھا جائے، امن و امان قائم رہے،

غزوات و فتوحات کا سلسلہ جہاں تک جاری رہ سکتا ہے اس کو جاری رکھا جائے اور اس کی خاطر اگر ایک شخص موروثی مگر عادل حکومت قائم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے حکومت اسلامی تعلیمات کی تابع ہو مگر اس میں بچک ہو اور شریعت کا پاس و احترام بھی امکانی حد تک قائم رہے، حکومت کے انتظامیہ و حکومت چلانے کے طریقے اور لوگوں سے معاملات کرنے کے اصول میں توسیع سے کام لیا جائے، اگر ضرورت و حالات اس کے متقاضی ہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مملکت تو دائرۃ اسلام سے باہر نہیں جائیگی (جس کی نوعیت اب ایک بڑی سلطنت کی ہو چکی ہے اور وہ مختلف نسلوں، تہذیبوں اور مذاہب کے ماننے والے عناصر پر مشتمل ہے) ہوشیاری اور بچک کے ساتھ معاملات سلجھائے جائیں اور جو مشکلات سامنے آئیں ان کو حل کرنے میں حکمت عملی اور مصلحت وقت سے مدد لی جائے، وقت و مقام کے اختلاف کو پیش نظر رکھا جائے، لہذا انھوں نے اپنی حکومت ایک مسلمان فوجی و انتظامی سربراہ کی حیثیت سے قائم کرنی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیش گوئی بھی فرمادی تھی :-

خِلاَفَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً خِلاَفَتُ عَلِيٍّ مِنْهَا جِ مِائَةٌ سِتِّينَ سَنَةً
 يَعْطِي اللهُ الْمَلِكَ (أَوْ مَلِكَةً) مِنْ بِنَاءِ رِبْعِيٍّ كِي اس كے بَعْدِ الرَّسُولِ حَتَّى يَأْتِيَ كَافِرٌ

ابن سنی اسی داؤد، کتاب السنۃ، باب الخلفاء، وعن سعید بن جبہ ان قال حدثنی سفینۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الخِلاَفَةُ فی أُمَّتِی ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مَلَکٌ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسَكَ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ وَخِلاَفَةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ لِي أَمْسَكَ خِلاَفَةَ عَلِيٍّ، قَالَ: فَوَجِدُنَا هَا ثَلَاثِينَ سَنَةً (سنن ابی داؤد میں سعید بن جبہ سے روایت ہے کہ سفینہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: میری امت میں خِلاَفَتِ مِائَةٍ سَنَةٍ تَکْ رِبْعِيٍّ کِی پھر یا دتنا ہی ہو جائے گی، پھر مجھ سے سفینہ نے کہا کہ ابوبکر و عمر و عثمان (رضی اللہ عنہم) کی خِلاَفَتِ کَازِمَانَةِ جَوْزِو، پھر کہا علیؑ کی خِلاَفَتِ کَوجَوْزِو، تو ہم نے اُس کو مِائَةٍ سَنَةٍ پَایَا۔)

دیدے گا۔ ایک روایت میں ہے اپنا

ملک جس کو چاہے گا دیدے گا۔

حضرت معاویہؓ کو خود بھی اس کا دعویٰ نہ تھا کہ اُن کی حکومت خلفائے ثلاثہ (حضرات ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم) کی خلافت کی طرح "خلافت راشدہ" ہے، وہ صفائی کے ساتھ فرماتے تھے، کہ وہ ایک حاکم اور وائی سلطنت ہیں، البتہ اُن کے بعد جو حکام اور وایان سلطنت آئیں گے اُن کے طرزِ عمل کو دیکھ کر اُن کی قدر آئے گی، اور کھلا فرق محسوس ہوگا۔

مشہور مؤرخ مسعودی نے اُن کے روزانہ کے معمول کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:-

"ان کے یہاں دن رات میں پانچ مرتبہ اِذِنِ عام تھا، وہ صبح نماز فجر سے قاہر

ہوتے تھے، تو بیٹھ جاتے اور پچھلے حوادث و واقعات کی داستان سنتے، پھر دولت خانہ

تشریف لے جاتے، اور قرآن مجید کے ایک پارہ کی تلاوت کرتے، پھر مکان پر جا کر

انتظامی ہدایات دیتے، پھر چار رکعت پڑھتے اور خواص انخواص کو آنے کی

اجازت ہوتی اور اُن سے تبادلہ خیال کرتے، پھر مشیران سلطنت حاضر ہوتے اور

اُس دن کے کرنے والے کاموں کی اطلاع دیتے، پھر کچھ ناشتہ فرماتے، پھر ایک بار گھر جا کر

باہر تشریف لے آتے، مسجد میں کرسی لگادی جاتی اور آگے پاس کمزور بادیہ کارہنے والا

اعرابی بچہ، عورت اور بے کس و لاوارث آدمی آتا آپ فرماتے اس کا لحاظ و احترام

کرو، کوئی کہتا میرے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ فرماتے: اس کے معاملہ کی تحقیق کرو جب

کوئی باقی نہ رہتا تو مجلس سے اٹھتے، چار پائی پر بیٹھ جاتے اور فرماتے: لوگوں کو

اُن کی حیثیت کے مطابق آنے دو۔

جب سب بیٹھ جاتے تو فرماتے کہ ”صاحبو! ان لوگوں کی ضروریات و مسائل کو ہم تک پہنچایا کرو جو خود نہیں پہنچ سکتے، اسی لئے اللہ نے تم کو اعزاز بخشا ہے، پھر ہر ایک کے معاملہ اور ضرورت کے مطابق ہدایات دیتے، روزانہ کا یہی معمول تھا۔“

اس سب کے ساتھ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت کے معاملے میں حق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ علی بن ابی طالبؓ اور جو لوگ اُن کے ساتھ تھے، وہ مقابل جماعت کے مقابلہ میں برسر حق اور افضل تھے۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت معاویہؓ کے عہد میں اسلام اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ حاصل ہوا، اسلام کو فتحندیاں حاصل ہوئیں اور اس کا دائرہ بڑھا، حضرت معاویہؓ نے غزوات کا سلسلہ جاری رکھا، اور فتوحات کا سلسلہ برسی و بکری راستوں سے وہاں تک پہنچا جہاں مسلمان فاتحین کے قدم پہلے نہیں پڑے تھے، ان کی فتوحات بحر اوقیانوس (اٹلانٹک) تک پہنچ گئیں، اُن کے مصر کے گورنر نے سوڈان کو اسلامی مملکت میں شامل کر لیا، اُن کے زمانہ میں بحری بیڑے کثرت سے تیار ہوئے، اُن کو اس بات کا خاص اہتمام تھا، یہاں تک کہ اُن بیڑوں کی تعداد سترہ سو تک پہنچ گئی، یہ سب کشتیاں ہتھیار اور سپاہیوں سے بھر پور تھیں، ان بحری بیڑوں کو

لہ ”مروج الذهب“ معادن الجوزہ از المسعودی ج ۲ ط ۵۲-۵۱ (المطبعة الاثریہ مصر ۱۳۰۳ھ)

۲۲ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء“ از حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ۔

ج ۲، ۲۸۰-۲۷۶، ۳۳ مجموعہ فتاویٰ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ ج ۴ ط ۳۳۳ (مطبوعہ مکتبۃ المعارف، الرباط المغرب)

وہ مختلف سمتوں میں روانہ کرتے اور وہ کامیاب ہو کر واپس آتے، اُن کے ذریعہ متعدد علاقے فتح ہوئے جن میں جزیرہ قبرص (CYPRUS) اور یونان اور درونیل کے بعض جزیرے اور جزیرہ رودس (RODES) بھی شامل ہے، خشکی کے علاقوں کو فتح کرنے کے لئے انھوں نے ایک فوج تیار کی تھی، جو جاڑوں میں جا کر حملہ آور ہوتی جس کو "الشواتی" کہتے تھے، دوسرا دستہ تھا جو گرمیوں میں حملہ کرتا اس کا نام "الصوائف" تھا، یہ غزوات مسلسل جاری تھے اور مسلمانوں کی سرحدیں دشمنوں سے محفوظ تھیں، ۲۸ھ میں حضرت معاویہؓ نے ایک بڑی فوج تیار کی تھی کہ قسطنطنیہ پر بحری اور بڑی دونوں طرف سے حملے کرے، مگر چونکہ اس کی شہر پناہ بہت مضبوط اور ہانگ پہنچنا دشوار تھا، اور چونکہ یونانی آتشیں حملہ نے اُن کے بیڑوں کو تباہ کر دیا تھا، اس لئے وہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا، اور قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا اس فوج میں شریک حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، سیدنا ابوالیوب انصاریؓ اور زبیر بن معاویہ بن ابی سفیانؓ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی وفات اسی شہر پناہ کے حصار کے زمانہ میں ہوئی، اور ان کی تدفین شہر پناہ کے قریب علیؓ میں آئی، حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں اور اُن ہی کی حکومت کے زمانہ میں مسلمان قائد عقیقہ بن نافع افریقہ میں داخل ہوئے اور قبائل بربر میں جو لوگ اسلام لائے وہ اُن کی فوج سے آکر مل گئے، اور قیروان میں اپنا ایک مرکز اور فوجی چھاؤنی بنائی، اور کثیر تعداد میں بربری اسلام لائے اور مسلمانوں کی حکومت کا رقبہ بڑھ گیا۔

۱۔ تفصیل مزید کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ الأمم الاسلامیہ" (الدولۃ الامویہ) از شیخ محمد انحضری بک
 ج ۱۱۴-۱۱۵، اور "الانتقاد علی تاریخ التمدن الاسلامی" (بحر حرم زیدان) مؤلف علامہ شبلی نعمانی۔
 (مطبع آسی لکھنؤ ۱۹۱۲ء)

حضرت معاویہؓ میں بہت سی ایسی خوبیاں تھیں جس سے اُن کی اسلام اور مسلمانوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے اور یہ کہ وہ دینی ڈھانچہ کو باقی رکھنا چاہتے تھے اور اس کا دفاع کرتے تھے، اُن کی دُور بینی اور انتظامی امور میں حکمت کے علاوہ اُن کے اندر دین کی حمیت اور اسلام اور مسلمانوں کی مصلحتوں کو اگر ضرورت پڑے تو ترجیح دینے کا بھی جذبہ تھا، اُن کا ایک کارنامہ اس موقع پر قابل ذکر ہے جس سے اُن کی بلندی کردار اور دین کی حمیت کا پتہ چلتا ہے جس کو بہت سے مؤرخین نے ذکر کیا ہے جن میں ابن کثیر بھی ہیں، ابن کثیر نے لکھا ہے:-

”شہنشاہ روم نے حضرت معاویہؓ کو ملانے کی خواہش ظاہر کی چونکہ اُن کا

افتداری رومی سلطنت کے لئے خطرہ بن چکا تھا، اور شامی فوجیں اس کی افواج

کو مغلوب کر کے ذلیل کر چکی تھیں، اس لئے اس نے جب یہ دیکھا کہ معاویہؓ علیؓ

سے جنگ میں مشغول ہیں وہ بڑی فوج کے ساتھ کسی قریب کے ملک میں آیا اور

معاویہؓ کو لاپس دی، تو حضرت معاویہؓ نے اس کو لکھا:-

بخدا اگر تم نہ رُکے، اور اے عین اگر تو اپنے ملک آپس نہ گیا تو ہم اور ہمارے

چچا زاد بھائی (علیؓ) دونوں آپس میں مل جائیں گے اور تجھ کو تیرے تمام قلمرو

سے خارج کر دیں گے، اور رُئے زمین کو (اس کی وسعت کے باوجود) تجھ پر

تنگ کر دیں گے، یہ سن کر شاہ روم ڈر گیا اور جنگ بندی کی اپیل کی۔“

یہ امر فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت معاویہؓ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ایک ممتاز فرد ہیں، ان کے مناقب میں حدیثیں وارد ہوئی

ہیں، جو لوگ ان پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان کے سلسلہ میں بے باکی و زبان درازی سے

کاملینے ہیں ان کو اس امر کا پاس لحاظ ہونا چاہئے کہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو قرابت کا شرف بھی حاصل ہے۔
امام ابو داؤد نے حضرت ابو سعید سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا:۔

لا تسبوا أصحابی والذی
میرے صحابہ کی برائی نہ کرو، قسم اس ذات
نفسی بیداء لو أنفق أحدکم
کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
مثل أحد ذہباً ما بلغ مدّاً
اگر تم میں سے کوئی اُحد کے برابر بھی سونا
أحدہم ولا نصیفہ۔
الشکر کی راہ میں دیدے تو ان کی برابری
کیا ان کے نصف درجہ کو بھی نہیں پاسکتا۔

ابو داؤد نے ابو بکرؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا:۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
وسلم للحسن بن علی إن ابی ہذا ید
حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ
وإلی أرجوا أن یصلح اللہ بہ
یہ فرزند سردار ہے مجھے یقین ہے کہ
بین فئتین من امتی۔
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ میری امت
کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

نعلم اللہ أن یصلح بہ بین
امید ہے کہ اللہ ان کے ذریعہ دو
فئتین عظیمتین۔
بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔

دیلمی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے انھوں نے فرمایا:۔
سمعت علیاً یقول سمعت
میں نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقول: لاتذہب
الأيام والليالي حتى يملك
معاوية۔
وہ فرماتے تھے کہ میں نے نار رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دن رات
کے تسلسل کا قصہ ختم نہ ہوگا کہ معاویہ
برسر حکومت آجائیں گے۔

آجڑی کتاب الشریعہ میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ
عنه نے فرمایا:-

”جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
اے معاویہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو اچھی طرح حکومت کرنا اس وقت
سے مجھے خلافت کے حصول کی تمنا تھی“

اُم حوام کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

أول جيش من أمتي
يغزون البحر قد أوجبوا.
پہلی فوج جو سمندری علاقہ پر
حملہ آور ہوگی اس میں حصہ لینے
والوں کی نجات اور بخشش ہے۔

اور پہلا شخص جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بحری راستہ سے
جہاد کو نکلا وہ حضرت معاویہ تھے، اُم حوام اس فوج میں تھیں اور سمندر عبور کرنے
کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔

یہ بات ثابت ہے کہ حضرت معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب
بنایا تھا اور آپ اپنا کاتب اسی کو بناتے تھے جو عدل و امانت کے صفات سے مہنٹ ہو۔
حضرت معاویہ اپنے باپے میں کہتے ہیں:-

لست بمخلیفة و لکنی اول
 میں خلیفہ نہیں ہوں لیکن اسلام میں
 ملوک الاسلام و سبجڑیوں
 پہلا بادشاہ ہوں اور میرے بعد تم کو
 الملوک بعدی۔
 دوسرے بادشاہوں کا تجربہ ہو جائے گا۔

حضرت معاویہؓ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موعے مبارک تھے، انھوں نے وصیت کی تھی کہ ان بالوں کو اُن کے مرنے کے بعد اُن کی ناک کے اندر رکھ دیا جائے۔

وہ خلافت کے بعض ایسے اصول و مقاصد سے واقف تھے، جن کو وہ عمل میں نہ لاسکے اس لئے کہ زمانہ بدل چکا تھا اور حالات و ماحول کے تقاضے، مملکت کی وسعت، ذمہ داریوں کی کثرت، وقتی مسائل کی مشکلات اور سربراہ حکومت کی نازک ذمہ داریاں (ان کے نزدیک) اس کی متحمل نہ تھیں، جو لوگ ان گہری اور وسیع تبدیلیوں اور زمانہ کے عظیم فرق سے واقف ہیں، وہ اُن کو کسی حد تک معذور قرار دیں گے، اور فیصلہ کرتے وقت حالات اور ماحول کی تبدیلی کو نظر میں رکھیں گے۔

اس وقت کے اسلامی معاشرہ پر ایک نظر

یہ اختلافات جن کا ذکر ناظرین کی نظر سے گزرا اور جن کے نتیجے میں خون ریز معرکہ آرائیاں ہوئیں، افسوس اور دلی رنج کے ساتھ اُن کی کہانی سنانے کے بعد

لہ ماخوذ از "ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء از حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی"

ایک حقیقت کا اعتراف کرنا اور ایک پہلو پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ سب جنگیں اور اختلافات جو رونما ہوئے، وہ اربابِ حکومت و قیادت اور اُمراء و محکام اور ان کی افواج تک محدود تھے، لیکن جہاں تک اسلامی معاشرہ کا تعلق ہے، جو سرزمینِ وحی و رسالت سے لے کر ان آخری حدود تک قائم تھا، جو اسلام کے زیرِ نگیں آگئی تھیں، وہ معاشرہ یا وہ جماعتیں جو اس کی تشکیل کرتی تھیں، سب دین پر عامل تھیں، فرائض و واجبات کی پابند تھیں، سنت پر عمل پیرا ہونے کا اس عہد کے بھی مسلمانوں کے اندر جذبہ تھا اور جو باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان پر کاربند رہنے کا شوق تھا، دینداروں، محدثین، فقہاء، قنادی و احکام بتانے والے علماء کا ان کے دلوں میں احترام تھا، اسلامی شعائر کو بالا دستی حاصل تھی، جمعہ اور جماعت کا اہتمام تھا، حج کی ادائیگی کے اوقات اور اس کے شعائر میں سرسُمو اختلاف یا تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایک میر کی سرکردگی میں انجام دیا جاتا، جس کو خلیفہ (صاحبِ حکومت) مقرر کرتا، جہاد پورے زور شور سے جاری تھا، قرآن کریم کی تلاوت سے فضا گونجتی تھی، دل اس کی آیات سے نرم ہوتے تھے، آنکھیں ان سے تر رہا کرتی تھیں، دین اور احکامِ شریعت میں کوئی تخریب نہیں ہوئی تھی۔

اسلامی معاشرہ اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کے باوجود اس وقت کے تمام دوسرے مسیحی، یہودی، مجوسی اور برہمنی معاشروں سے اللہ کی طرف مائل ہونے، خشوع و خضوع، آخرت کے محاسبہ کے خوف اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے یقین کے معاملہ میں فائق و ممتاز معاشرہ تھا، کھلے بندوں فواحش،

فسق و فجور کے مظاہروں، مادہ پرستی اور مال و متاع کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کا رجحان اس معاشرہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب صرف نفع اور لذت اندوزی کی ترازو پر ہر شے کو تولتے، یہ سب نتیجہ تھا، اس کتاب الشکر کا جو کسی شریف کو قبول نہیں کر سکتی تھی اور نہ اس کو ضائع کیا جاسکتا تھا، اور یہ سب نتیجہ تھا، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوۂ نبوی کے مذاکروں کا، خلفائے راشدین کی سیرتیں، صحابہ کرام کے احوال، شہداء و مجاہدین کی سوانح حیات کے پڑھنے پڑھانے اور سنتے سنانے کا، مزید یہ کہ ایسے اللہ کے داعی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہر دور میں موجود رہے جو معاشرہ کو اسلامی نہج پر سنبھالے رہے، خشیت الہی رکھنے والے اور دنیا کو حقیر سمجھنے والے (زاہد اور متورع) برابر موجود رہے، قلوب پر اسلام کی روحانی سطوت ہمیشہ قائم رہی، یہ سب اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھنے کا فیصلہ فرما چکا ہے اور یہ امت جو اللہ کی طرف بلانے والی ہے قیامت تک رہے گی:-

إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

لَنَحْفَظُونَهُ ۝

(سورۃ الحج - ۹)

بے شک یہ (کتاب) نصیحت ہم ہی نے

اتاری ہے اور ہم ہی اس کے

نگہبان ہیں۔

اور:-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

گواہ بنواد پر پیغمبر (آخر الزماں)

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت

معتدل بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (سورة البقرہ ۱۲۳) تم پر گواہ نہیں۔

قرآن کریم اس اُمت کے بارے میں بقاء کا ضامن ہے اس لئے کہ اس دین کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اس لئے کہ مسلمان ہر زمانہ میں دعوتِ الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے خلاء کو پُر کرتے رہے ہیں، اور اس لئے کہ وہ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے دوسروں سے بہتر ہیں، اللہ نے ان کے ان دشمنوں کو جو ہمیشہ ان کی تاک میں رہے غالب نہیں ہونے دیا، عیسائی اقتدار و سلطنت (جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا) اور یورپ کا عیسائیت کا حلقہ گوشِ برِ اعظم اس کوشش میں رہا کہ مسلمانوں کو آپس کی جنگوں میں مشغول رکھ کر اور ان کی سیاسی آویزشوں سے فائدہ اٹھا کر ان ملکوں کو جو مسلمان فتح کر چکے تھے، اور جن پر پہلے صدیوں سے عیسائی قابض تھے، جیسے شام، مصر، اور شمالی افریقہ کے بعض ممالک، ان سب کو دوبارہ عیسائی اپنے اثر و نفوذ میں لینے کے لئے کوشاں رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور اپنا سیاسی و فوجی دباؤ نہیں ڈال سکے۔

مؤرخ ابن جریر الطبری ۳۵ھ کے حوادث کے بارے میں لکھتے ہیں :-

”اس سال ہرقل کے فرزند قسطنطین نے ایک ہزار کشتیوں کے ساتھ

مسلمانوں پر حملہ کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کی فوج پر ایک طوفانی عذاب

نازل کر دیا جس سے وہ اپنی تمام تر قوتوں اور اسلحہ کے ساتھ غرق کر دیا

گیا، سوائے بادشاہ اور ایک معمولی سی ٹوٹی کے، جو اس کے ساتھ تھی، اس کی

لے ملاحظہ ہو تاریخ دعوت و عزیمت (ج ۱ تا ج ۶) میں داعیانِ دین اور ان کی کوششوں

اور اثرات کا تذکرہ و ”صفة الصفوة“ از ابن الجوزی و ”طبقات الاصفیاء“ از حافظ ابی نعیم

الاصفہانی ج ۱-۲-۳ میں اس زمانہ کے صالحین اور دعاۃ الی اللہ کے تذکرے۔

جماعت میں کوئی بچہ نہ سکا، اور جب وہ صقلیہ (سسیلی) میں داخل ہوا تو اس کے لئے ایک حمام تیار کیا گیا، جس کے اندر جب وہ داخل ہوا تو لوگوں نے قتل کر دیا اور کہا: "تو تے ہمارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا (ہم تجھے انتقاماً اسی انجام کو پہنچاتے ہیں)۔"

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کے چند تابناک پہلو

تاریخ و روایات کے آئینہ میں

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد و احفاد کے تذکرہ سے پہلے مناسب ہوگا کہ آپ کی سیرت کے چند تابناک گوشوں پر سرسری نظر ڈال لی جائے جو تاریخ و روایات سے ثابت ہیں۔

صنم پرستی اور جاہلیت کے آثار مٹانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشین

الحکم ابو محمد الہندی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازہ میں شرکت فرما رہے تھے، اسی دوران آپ نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا ہے جو بدینہ چلا جائے اور وہاں جتنے بھی بُت ہوں سب کو مسمار کر دے، کوئی مجسمہ ہو تو اس کی ہیئت بگاڑ دے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، تو پھر چل پڑو، حضرت علی گئے اپنی مہم انجام دے کر واپس آکر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے جو بُت بھی دیکھا اس کو مسمار کر ڈالا، جتنی (بلند) قبریں وہاں ہیں سب کو زمین کے برابر کر دیا، کوئی مجسمہ ایسا نہیں ہے جس کی ہیئت نہ بگاڑی ہو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا: اب پھر کوئی نئے سرے سے ان بتوں اور مجسموں اور قبروں کو تعمیر کرے تو سمجھ لو کہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔

حضرت جریر بن جہان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم کو اس کام پر مامور کرتا ہوں، جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور فرمایا تھا، آپ نے مجھے اس بات پر مامور فرمایا تھا کہ تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دوں، ہر تبت کو مٹا دوں۔

ابو الہیاج الاسدی نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور فرمایا تھا اس پر تم کو مامور کرتا ہوں، کوئی مجسمہ بھی دیکھو اس کو توڑ ڈالو، کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو زمین کے برابر کر دو۔

احکام شریعت کی سب سے زیادہ فہم رکھنے والے اور سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے

متعدد روایات کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: "أقضاكم علی" "تم لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت علی میں ہے" حضرت علیؑ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا اس وقت میں کمن تھا، میں نے عرض کیا، آپ مجھے ان لوگوں میں بھیج رہے ہیں جن کے آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور مجھے فیصلہ چکانے اور فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، فرمایا: اللہ تمہاری زبان سے صحیح بات نکلوائے گا اور تمہارے دل کو مطمئن کرے گا (کہ تم فیصلہ صحیح کر رہے ہو) حضرت علیؑ فرماتے ہیں اس کے بعد

مجھے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا (کہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں)۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے اُلجھے ہوئے مسائل سے پناہ مانگتے جن کے حل کرنے کے لئے (ابو الحسن) حضرت علیؑ نہ ہوں، حضرت عمرؓ کا یہ مقولہ مروی ہے:-

”لولا علیٌّ لَهلكَ عمرٌ“ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا، حضرت عمرؓ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی فیصلہ طلب سچیدہ مسئلہ سامنے آتا تو فرماتے: ”قضیة ولا ابا حسن لہما“ مشکل پیش آگئی ہے اور اس کو حل کرنے کے لئے ابو الحسن نہیں ہیں۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حکیمانہ اور دوراندیشانہ فیصلہ کا نمونہ وہ ہے جس کی روایت امام احمد بن حنبل نے مسند علی میں اپنی سند سے بیان کی ہے جو حدیث سے روایت کردہ ہے وہ حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا:-

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن (اپنا نائب بنا کر) بھیجا، وہاں مجھے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں اُلجھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے شکر کے شکر کے لئے ایک کمین گاہ کھودی تھی، جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا، وہ آدمی دوسرے آدمی سے جو دہانے پر تھا چمٹ گیا، اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا نتیجہ یہ کہ چاروں یکے بعد دیگرے گر گئے شکر نے ان سب کو

۱۵ مسند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۷ ۱۶ روایت ابو عمر از سعید المسیب از الہ انخفا

عن خلافة الخلفاء“ شیخ الاسلام احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ دہلوی ج ۲ ص ۲۶۸

۱۷ ایضاً ص ۲۶۸ ۱۸ العبقریات الاسلامیة للعقاد ص ۹۶۸ (عربی میں غایت احترام)

کے طور پر بجائے نام لینے کے کنیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ مترجم)

زخمی کر دیا، اتنے میں ایک شخص نے اپنی کمر سے چھرانکال کر شیر کو مار ڈالا اور یہ چاروں زخموں کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئے، حضرت علیؓ اس قضیہ کو چکانے کے لئے تشریف لائے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں تم آپس میں دست و گریبا ہو گئے؟ میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اگر میرا فیصلہ منظور ہے تو خیر، ورنہ اس وقت جنگ مت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ جو فیصلہ فرمادیں وہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس سے جو سزناپی کرے گا اس کا کوئی تہی نہ ہوگا، حضرت علیؓ نے فرمایا جن لوگوں نے کنواں (کمیں گاہ) کھودا ہے، ان سے خوں بہا چار آدمیوں کا جمع کرو، ایک کا چوتھائی، دوسرے کا تہائی، تیسرے کا نصف اور چوتھے کو مکمل خوں بہا دیا جائے، لوگوں نے اس فیصلہ کو منظور نہیں کیا، اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اُس وقت مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما تھے، ان لوگوں نے ماجرا سنایا، آپ نے فرمایا: میں تمہارا فیصلہ کئے دیتا ہوں یہ کہہ کر آپ خاص انداز کی نشست (جس میں ایک بڑے رومال سے کمر اور گھٹنے کو باندھ لیتے ہیں) بیٹھ گئے، لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ علیؓ ہمارے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں، آپ نے وہ فیصلہ سن کر اسی کی منظوری دیدی حضرت حنظلؓ فرماتے ہیں کہ سیدنا علیؓ نے فرمایا جو تھے شخص کو مکمل دیت (خوں بہا) کا حق ہے۔

کتاب و سنت کے عالم خلیل

ابو عمر البوطی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا، میں نے حضرت علیؓ

کو اس وقت دیکھا جب لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے، کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو، بخدا قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی ہے، یا دن کو (ہموار) راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی ہے یا اس وقت جب آپ کسی پہاڑی پر تھے۔

شرح بن ہانی سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسیح علیٰ الخفین کا مسئلہ دریافت کیا انھوں نے کہا علی سے پوچھو، ان کو میری نسبت یہ مسئلہ زیادہ معلوم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے، پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، انھوں نے کہا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لئے عین راتیں اور دو دن میں اوریم کے لئے ایک دن رات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی ۵۸۶ حدیثیں ہیں۔

ایک نرم خوا اور مونس انسان

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنی شجاعت، دلیری، دل کی مضبوطی اور ارادہ کی سختگی کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دلی اور انس و محبت رکھنے والے انسان تھے، نازک انسانی احساسات کے مالک تھے، بہت ہی ملتسار، دلنواز، نرم و طبیعت پائی تھی، انسان کی یہ خصوصیات اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ اس وقت نمایاں ہوتی ہیں، جب اس کا قاتل اس کے رویہ کو کھڑا ہو، روایت ہے کہ اس کے بارہ میں جس نے زہر میں کچھی ہوئی تلوار سے آپ پر حملہ کیا تھا آپ نے اپنے صاحبزادہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”دیکھو! اگر میں اس کے حملہ سے جانبر نہ ہو سکوں تو اس پر ایک ہی وار کیا جا،

اس کا مثلہ ہرگز نہ کیا جائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار کسی کا مثلہ نہ کیا جائے خواہ کٹھا کتا ہی کیوں نہ ہو۔^۱

جب ابن ملجم کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو گرفتار کرو اور اس سے نرمی کا معاملہ کرو، اگر میں زندہ رہ گیا تو رائے قائم کروں گا کہ اس کو معاف کر دوں یا قصاص لوں، اور اگر میں مر جاؤں تو ایک جان کا بدلہ صرف ایک جان ہے۔^۲

جب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ حضرت طلحہؓ کی لاش پر گئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اپنے دست مبارک سے ان کے رخسار پر پڑی ہوئی گرد صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ابو محمد برداشت نہیں ہوتا کہ تم کو آسمان کے تاروں کے سایہ میں زخمیوں سے چورا اور پٹیوں میں بندھا دیکھوں اس موقع پر آپ کی زبان سے نکلا کہ کاش اس دن کو دیکھنے سے بیس برس پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے۔^۳

حضرت علیؓ جس طرح اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے میں مشہور تھے، اسی طرح اپنے بڑوں کی بزرگی اور عزت کرنے میں ممتاز تھے، بچوں سے پیار کرتے ان سے ہنسی کھیل کی بات کرتے اور ایسے لوگوں کو پسند کرتے جو بچوں کی دیکھائی اور دل بستگی کی باتیں کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے :-

”باپ کا بیٹے پر اور بیٹے کا باپ پر حق ہے، باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا ہر حال میں اس کی اطاعت کرے، اللہ کی بات کا حکم ہے اس میں اس کا اتباع نہیں کیا جائے گا، اور باپ پر بیٹے کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے اور قرآن پڑھائے۔“^۴

^۱ لہ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ - ج ۳ ص ۳۳۳

^۲ لہ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ - ج ۲ ص ۲۴۲

^۳ لہ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ - ج ۲ ص ۲۴۲

^۴ لہ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ - ج ۲ ص ۲۴۲

ابوالقاسم البغویؒ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی تھیں میں نے علی (رضی اللہ عنہ) کو دیکھا کہ ایک درہم کی کھجور خریدی اور اپنی قبائکے دامن میں اس کو اٹھالیا، ایک شخص نے کہا، امیر المؤمنین! میں اٹھاؤں؟ فرمایا یہ بچوں والے کا کام ہے کہ اپنا سامان خود اٹھائے۔^۱

ایک شخص آپ کی خدمت میں آکر کہنے لگا: یا امیر المؤمنین میری آپ سے ایک ضرورت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی ضرورت زمین پر لکھ دو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سوال تمہارے چہرے پر پڑھوں، چنانچہ اس نے لکھا، آپ نے اس کی طلب سے زیادہ اس کی حاجت روائی فرمادی۔^۲

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جن امور کی ابتدا ہوئی

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعدد ایسے کاموں کی ابتدا ہوئی جس کے آثار نہ صرف یہ کہ باقی و پابندہ ہیں بلکہ جب تک عربی زبان اور اس کے قواعد نحو و صرف باقی ہیں، وہ کارنامہ زندہ جاوید رہے گا، ابوالقاسم الزجاجی کی "امالی" میں مذکور ہے کہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو دیکھا کہ سر جھکائے متفکر بیٹھے ہیں، میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین! کس معاملہ میں متفکر ہیں؟ فرمایا میں تمہارے شہر میں عربی غلط طریقہ پر بولتے ہوئے سنتا ہوں، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ زبان کے اصول و قواعد میں ایک یادداشت تیار کر دوں، میں نے عرض کیا اگر آپ ایسا کر دیں تو ہمیں آپ کے ذریعہ زندگی مل جائے گی اور ہمارے یہاں عربی زبان

۱۔ البدایۃ والنہایۃ۔ ج ۸ ص ۵، ۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۹

باقی رہ جائے گی، اس گفتگو کے بعد پھر میں تین روز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ایک کاغذ مرحمت فرمایا جس میں علم نحو کے ابتدائی مسائل درج تھے۔
محقق فاضل اتاذا العقاد کا بیان ہے:-

”یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس علم کی تشکیل میں سیدنا علی بن ابی طالبؓ کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ روایت تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ ابو الاسود الدؤلی نے آپ سے اس امر کا شکوہ کیا کہ (ان مفتوحہ ممالک میں) لوگ عربی کا تلفظ صحیح نہیں ادا کرتے اور اس کے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لکھو، جو میں املا کرتا ہوں چنانچہ آپ نے اس کے ابتدائی اصول املا کرائے، اور ابو الاسود سے کہا اسی طرز پر دیگر قواعد لکھ ڈالو، اس وقت یہ علم نحو کے نام سے مشہور ہوا۔ (عربی میں ”نحو“ طرز کے معنوں میں بولا جاتا ہے) آپ نے فرمایا: ”انم هذا النحو“ یعنی اسی طرز پر چلئے“

العقاد مزید لکھتے ہیں:-

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اولین کارناموں میں سے عقائد و علم کلام، علم قضا، فقہ اور نحو اور عربی کتابت کے ضبط و اصول کی تدوین ہے“

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اسلامی تقویم (کلنڈر) کے بارے میں فیصلہ کہ سال ہجرت نبوی کو تقویم اسلامی کی اصل قرار دی جائے، حضرت علی کی رائے تھی، جس کو حضرت عمرؓ نے اور دوسرے صحابہ نے پسند کیا تھا اور یہ حکم دیا گیا کہ اسلامی جہزی

کی ابتداء سال ہجرت نبویؐ کو قرار دیا جائے، لہذا جب تک مسلمان ہیں یہی تقویم قائم ہے اور قائم رہے گی، ہجرت نبویؐ کو اسلامی جنتری کی اصل وابتداء بنانے میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں پنہاں ہیں جو دعوتِ دین اور انسانی قدروں میں اسلام کی بزرگی ثابت کرتی ہیں اور جس میں حکماء اور منصف مؤرخوں کے لئے اسلام کی عظمت کا ایک ایسا نشان ملتا ہے جس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مذاہب کی عام سطح سے اسلام کس درجہ فائق اور بلند ہے، یہ کام ایک فال نیک اور نویدِ مسرت بھی ہے کہ ہجرت تا یخِ بشریت میں ایک سنگِ میل ہے، اور انسانی کردار کے لئے ایک منارہٴ نور۔

ذاتِ نبوی اور آپ کے خصائص سے گہری واقفیت اور مزاج شناسی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی اور نسبی تعلق، ایک عمر کی رفاقت اور روزمرہ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو آپ کے مزاج و افتادِ طبع سے اور ذاتِ نبوی کی خاص صفات و کمالات سے گہری مناسبت ہو گئی تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، وہ آپ کے میلانِ طبع اور مزاج کے رخ کو بہت باریک بینی اور چھوٹی بڑی باتوں کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے جن کا آپ کے رجحانات پر اثر پڑتا ہے، یہی نہیں بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے بیان کرنے اور ایک ایک گوشہ کو اجاگر کر کے بتانے میں بھی مہارت تھی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و رجحان اور طریقِ تعامل کو بہت ہی بلیغ پیرایہ میں بیان کیا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو البدایۃ والنہایۃ - ج ۷، ص ۳۳۱-۳۳۲

۲۔ ملاحظہ ہو شمائلِ ترمذی یا "السیرۃ النبویۃ" از مؤلف ص ۴۲-۴۳ (عربی)

ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا سراپا بیان کیا ہے اس میں سے صرف اس قدر نقل کرنا کافی ہوگا: ”(آپ) سب سے زیادہ کشادہ دل، سب سے زیادہ سچی اور ٹھوس بات کرنے والے، سب سے زیادہ نرم خو، اور میل جول میں سب سے زیادہ کریم النفس تھے آپ پر اگر کسی کی اچانک نظر پڑتی تو وہ ہسیت محسوس کرتا، اور جس کو قریب سے دیکھنے اور میل جول کا سابقہ پڑنا وہ آپ سے محبت کرتے لگتا، آپ کا وصف بیان کرنے والے کہتے ہیں: آپ جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج و افتاد طبع حسن سلوک، اور حلم و عفو کی خوش گہری واقفیت کا انداز اس واقعہ سے نمایاں طور پر ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان بن الحارث ابن عبدالمطلب جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے مگر عرصہ دراز تک (معاذ اللہ) آپ کی ہجو کر چکے تھے اور طرح طرح کی ایذاؤں پہنچا چکے تھے، جب فتح مکہ کے موقع پر راستہ میں سامنے آئے تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، ابوسفیان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا گلہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو راستہ سو جھایا اور کہا:۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑے ہو جاؤ اور آپ سے وہی کہو جو برادرانِ یوسف نے حضرت یوسف سے کہا تھا: تا الله لقد آثرک الله علینا و ان کنا الخاطیین“ (وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے) آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے زیادہ نرم گفتار ہو، (اس لئے آپ حضرت یوسف کا جیسا جواب دیں گے اور عفو و مرحمت کا معاملہ فرمائیں گے)۔

ابوسفیان نے ایسا ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

”لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین“ (آج کے دن (سے) تم پر کچھ عتاب (ملامت) نہیں ہے خدا تم کو معاف کرے وہ بہت رحم کرنے والا ہے) حضرت ابوسفیان اس دن کے بعد سے اسلام پر ثابت قدم رہے اور کبھی زندگی میں مارے شرم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نہیں اٹھایا۔

سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت کے وہ پہلو جو تاریخ میں بجا طور پر اجاگر نہیں کئے گئے

عام طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت اور آپ کے عہد کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے مؤرخوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توجہات کا رخ نہ صرف یہ کہ عراقیوں اور شامیوں سے جنگ کی طرف تھا، بلکہ صرف اہل قبلہ سے قتال کرنے میں محصور تھا اور آپ کو ان ملکوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا جو خلفائے سابقین کے زمانہ میں فتح ہوئے، ان ممالک کے انتظامی اور عدالتی استحکام اور مرتدوں کی سرکوبی اور فتنوں کی بیخ کنی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اسلامی حدود سلطنت کی توسیع اور نئے ملکوں کے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش آپ کی سوانح میں نہیں ملتی۔

اس سلسلہ میں عام طور پر مؤرخوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ضروری تفصیل سے کام نہیں لیا ہے، آپ کی سیرت کا یہ زاویہ پردہ خفا میں رہا، اور اس کی تفصیل نہیں دی گئی، عراق و شام کی داخلی جنگوں کے واقعات اس درجہ انکار پر حاوی رہے کہ اس کے انبار کے نیچے یہ باتیں دب گئیں، اس سلسلہ کی چند باتیں نقل

کی جاتی ہیں، جن کو آپ کی سوانح میں مرکزی حیثیت نہیں دی گئی، اور وہ تاریخ و سوانح میں متفرق جگہوں میں ملتی ہیں۔

مثلاً یہ کہ جب اہل فارس اور اہل کرمان نے خراج دینے سے انکار کیا اور نظامِ خلافت سے بغاوت کی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس فتنہ کا سدباب کیا اور ان کو خلافت کا مطیع و حلقہ بگوش بنا دیا۔

”تاریخ الأمم والملوک“ میں ابن جریر طبری ۳۹۰ھ ہجری کے حوادث کا ذکر کرتے ہوئے

لکھتے ہیں :-

”عمر علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن الحضرمی کا قتل ہوا ہے حضرت علیؓ کے بارے میں لوگوں کی مختلف پارٹیاں بن گئیں، اہل کرمان اور اہل فارس کو یہ طمع ہو گئی کہ اگر خلافت کو تسلیم نہ کریں تو خراج کی ادائیگی سے بچ جائیں گے، چنانچہ ہر علاقہ کے لوگ اپنے سے قریبی حلقوں پر اثر انداز ہو گئے اور محصلینِ خراج کو نکال دیا۔

عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو القاسم نے کہا اور وہ مسلمہ بن عثمان سے اور وہ علی بن کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر جب کہ اہل فارس نے خراج دینا بند کر دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس کو فارس کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری سپرد کر دیں، جاریہ بن قرامہ نے کہا میں امیر المؤمنین کو بتاتا ہوں کون شخص عزم کا پختہ اور سیاستداں ہے، جس کے سپرد جو ہم کر دی جائے اس کے لئے مناسب ہوگا، پوچھا وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا زیاد، فرمایا، اس کے سپرد یہ کام کرتا ہوں، آپ نے ان کو فارس اور کرمان کا والی بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ چار ہزار فوجی تھے، انھوں نے اس علاقہ کو سیدھا کر دیا“

”عمر نے ابوالحسن سے اور انھوں نے علی بن مجاہد سے روایت کی ہے کہ شعبی کا بیان ہے کہ جب اہل جبال نے معاہدہ کی خلافت و رزی کی اور خراج ادا کرنے والوں کو حوصلہ ہوا کہ خراج دینا بند کرنے کی ہمت کریں اور انھوں نے سہل بن حنیف کو فارس سے نکال دیا جو حضرت علیؑ کی طرف سے عامل مقرر تھے، ابن عباسؓ نے کہا فارس کے سلسلہ میں میں کافی ہوں آپ کی مہم انجام دوں گا، حضرت علیؑ نے ابن عباسؓ کو بصرہ بھیج دیا، اور زیادہ کو ایک بڑے گروہ کے ساتھ فارس روانہ کیا، انھوں نے اہل فارس کو مطیع و فرمانبردار بنایا اور وہ خراج ادا کرنے لگے۔“

اسی ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں فوج کے چند دستے سندھ کی طرف گئے اور اس کے وہ حصے فتح کئے جو پہلے سے اسلامی حکومت میں داخل نہیں تھے، البلاذری ”فتوح البلدان“ میں لکھتے ہیں :-

”۳۸ھ کے آخر اور ۳۹ھ کی ابتدا میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اپنے عہدِ خلافت

میں الحارث بن مرثد الجندی کو اس سرحد کی طرف بھیجا جو دوسرے علاقوں سے جدا تھی، یہ فوجی دستہ وہاں سے کامیاب ہو کر مالِ غنیمت کے ساتھ واپس آیا، ایک دن میں بہاں کے مالِ غنیمت میں سے ایک ہزار غلام تقسیم کئے گئے، سندھ کے علاقہ قیقان میں جو خراسان سے ملا ہوا ہے، ۴۲ھ میں وہ (اور چند اشخاص کو چھوڑ کر) ان کے رفقائے جام شہادت نوش کیا، قیقان سندھ میں ہے، خراسان سے اس کی سرحد ملتی ہے۔“

لغة تاریخ الأمم والملوک لابن جریر الطبری حوادث ۳۹ھ ج ۶ ص ۷۹

۲۷ فتوح البلدان للبلاذری، ۳۳۵ھ طبع القاہرہ ۱۳۱۹ھ

قیقان خراسان کا وہ آخری علاقہ ہے جو سندھ سے ملا ہوا ہے ملاحظہ ہو کتاب ”مراصد

الاطلاع علی أسماء الأمکنة والبقاع“ تألیف صفی الدین البغدادی (م ۴۳۹ھ) ج ۳ صفحہ ۱۱۴
طبع بیروت ۱۹۵۹ء

اسی سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان عیسائیوں میں سے جو اسلام قبول کر چکے تھے، ایک جماعت مرتد ہو گئی، عمار بن معاویہ الدہنی ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے جو اصلاً عیسائی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں معقل بن قیس التیمی کو بھیجا انھوں نے جنگجو قوم سے مقابلہ کر کے فتح حاصل کی اور ان کے افراد کو گرفتار کر کے لائے۔

حضرت علی کے بارہ میں احادیث فضائل کی کثرت اور اس کا سبب بیداعلی کرم اللہ وجہہ کے فضائل میں کثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، شاید اس کثرت کسی اور صحابی رسول یا عہد رسالت کی کسی عظیم شخصیت کے بارے میں وارد نہیں ہوئی، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کو تقدیر الہی میں اور مخصوص حالات و اسباب کی بنا پر، نیز ان غیر معمولی کمالات و امتیازات کے موجودگی میں جن میں بعض میں وہ منفرد اور اکثر میں صاحب امتیاز تھے، پھر خلافت کے سلسلہ میں ان کو جن نازک مراحل سے گذرنا تھا، ان سب اسباب نے زبان نبوت (علی صاحبہ الصلاة والسلام) کو ان کے فضل اور امتیاز کے اظہار اور ان کی طرف سے دفاع اور حمایت میں جاری اور مشغول کر دیا، ان احادیث فضائل کا ایک معتدبہ حصہ کتب صحاح میں بھی آ گیا ہے، اور بعض کے بارے میں محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، ان میں امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی (م ۳۰۳ھ) جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب سنن نسائی کے مصنف ہیں، کی کتاب "الخصائص فی مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ" خاص طور پر قابل ذکر ہے، اس کی تصنیف کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ انھوں نے اپنے دشمن کے قیام میں دیکھا کہ لوگ کثرت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل سے نا آشنا اور ان کے بارے میں مختلف غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور زبان طعن و اعتراض دراز کرتے ہیں، اس سے ان کو اس کتاب کی تصنیف کی تحریک پیدا ہوئی۔

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو معانی الآثار للطحاوی ج ۲ ص ۱۰۸ کتاب سیر (باب یوم النحر) میں زبور طبع سے آراستہ ہے۔
۲۔ ہمارے سامنے مطبع نظر انجائٹ کلکتہ کا مطبوعہ نسخہ ہے، جو ۱۳۸۶ھ (۱۹۸۶ء) میں زیور طبع سے آراستہ ہے۔

باب نہم

جو انان اہل جنت کے سردار

حسن و حسین

رضی اللہ عنہما

دونوں کی سیرتوں کے چند پہلو، حضرت حسن کی معاویہ سے صلح اور ان کی شہادت
کربلا کا حادثہ فاجعہ، صالح دینی حکومت کے قیام کی کوشش، حالات کی تبدیلی
ان کوششوں کی افادیت و قیمت

حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

حسن بن علی بن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے فرزند اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلنبرد، خلق خدا میں رسول خدا سے سب سے زیادہ قریب اور مشابہ تھے، پیدائش صحیح روایا کے بموجب ۳؍ مئی کی ہے، زیادہ خیال یہی ہے کہ نصف شعبان میں ہوئی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آخر شعبان میں رمضان سے دو ایک روز پہلے ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے، جب یہ بچے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کے رخسار و لب چومتے اور کبھی ان کی زبان اپنے دہان مبارک میں لے کر چوستے، کبھی گود میں کھلاتے، کبھی سینہ اور پیٹھ پر پٹھاتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ سجدہ میں ہوتے اور یہ پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور آپ نہ صرف یہ کہ پیٹھ دیتے بلکہ ان کی خاطر سجدہ کو اور طول دیتے، کبھی اپنے ساتھ منبر پر چڑھاتے۔

زہری حضرت انسؓ سے راوی ہیں کہ حسن بن علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہ تھے، ہانیؓ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حسنؓ کو مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ستر تک اور حسینؓ سے قدمہائے مبارک تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔
حضرت علیؓ کے دل میں اپنے صاحبزادہ حضرت حسنؓ کی بڑی عزت تھی، وہ ان سے

۱۔ البدایہ والنہایہ - ج ۸ ص ۳۳ ۲۔ مصنف عبدالرزاق (المجلس العلمی ڈابھیل -

ط ۱۹۶ء) ۳۔ روایت احمد بن حنبل (ابن کثیر - ج ۸ ص ۳۳)

احترام و توقیر کا معاملہ فرماتے، ایک روز فرمایا، کبھی تم تقریر کرتے تو میں بھی سنتا، کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے سامنے زبان کھولوں، ایک روز حضرت علیؑ ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں حضرت حسنؑ کو نظر نہ آسکیں، حضرت حسنؑ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ شریف رہے تھے، جب وہ اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے تو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ شریف نے فرمایا: "ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (یہ ایک ہی نسل ہے جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے۔ سورۃ آل عمران - ۳۴)

وہ بہت کم بولتے اور اکثر خاموش رہتے، لیکن جب بات کرنے کو کوئی ان کے سامنے آتا تو نہیں ہلا سکتا تھا، دعوتوں میں کم شرکت فرماتے، کسی لڑائی جھگڑے کے معاملہ میں نہ پڑتے، کسی کے معاملہ میں دخل اندازی نہ کرتے، جب ان سے رجوع کیا جاتا تو دلیل سے بات سمجھا دیتے۔ انھوں نے تین بار الشری راہ میں اپنا مال نکال دیا، دو مرتبہ تو اس طرح دے دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، پچیس بار پیدل حج کئے، قریانی کے جانور آپ کے آگے لگے چلائے جاتے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی نظر پڑتی تو بڑھ کر رکاب تھام لیتے اور اس کو اپنے لئے شرف سمجھتے، ان دونوں میں کوئی طواف بیت اللہ کو نکلتا تو آپ کو سلام کرنے، مصافحہ کرنے کے لئے لوگ ان پر اس طرح پروانہ وار ٹوٹ کر گرتے کہ ڈر لگتا کہ کہیں ان کو صدمہ نہ پہنچے۔

حضرت حذیفہ سے مرفوعاً روایت ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل

الجنۃ "یعنی حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہوں گے" اس حدیث کی اور سندیں بھی ہیں، نیز

لہ البدایۃ والنہایۃ۔ ج ۸ ص ۳۷۸ ۳۷۹ ایضاً ص ۳۷۹ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مکارم بیدنا

الحسن البدایۃ والنہایۃ۔ ج ۸ ص ۳۷۸-۳۷۹ ایضاً

اس باب میں حضرت علیؓ، جابرؓ، بریدہؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی روایتیں ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر دیکھا، آپ کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حاضرین کی طرف متوجہ ہوتے، ایک بار حضرت حسن کی طرف، اور فرماتے میرا یہ بچہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرادے گا^۱۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہاشم بن القاسم نے کہا، اُن سے مبارک بن فضالہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حسن بن ابی الحسن نے بیان کیا کہ ہم سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار نماز پڑھا ہے تھے، آپ جب سجدہ میں گئے تو حسن بن علی آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے اور کئی بار اس طرح دیکھا گیا تو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اُن کو جس قدر چاہتے ہیں کسی اور کو نہیں چاہتے، فرمایا: میرا یہ بچہ سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرادے گا^۲۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا: "میرا یہ فرزند سید (سردار) ہے، اس کے ہاتھوں اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کو ملا دے گا" اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "میرا یہ فرزند سید ہے امید ہے کہ اللہ اس کو باقی رکھے تاکہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اس کے ذریعہ صلح کرے" صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس حدیث کو

روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش مبارک پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو لئے ہوئے جا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا: نِعَمَ الْمَرْكَبِ رَكِبْتَ يَا غُلامَ "صاحبزادے بڑی اچھی سواری پر بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "وَنِعَمَ الرَّكَّابِ هُوَ" اور سوار بھی بہترین ہے۔

حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما اسلام کے شہ سواروں میں ہوئے ہیں۔

نعیم کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوہریرہ نے کہا کہ میں جب حسنؑ کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں، اس لئے کہ میں نے دیکھا کہ ایک روز دوڑتے ہوئے آئے اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے (حضرت ابوہریرہ نے اپنے ہاتھ اپنی داڑھی پکڑ کر دکھایا کہ یہ) اس طرح ریش مبارک ہاتھ سے پکڑنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن مبارک کھول کر ان کے منہ میں ڈالنے لگے اور فرماتے جا رہے تھے "اللہم اِنِّی اَحِبُّہ فَاَحِبِّہ" اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کبھی اس سے محبت فرما، یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ ابن عساکر نے کہا:-

"حضرت حسنؑ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بار مدینہ منورہ کے کسی (چار دیواری سے گھرے ہوئے) باغ کی طرف سے گزر رہے تھے تو ایک نو عمر حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے کتابھیٹھا تھا، وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کو کھلاتا، اس طرح پوری روٹی تقسیم کر کے

۱۰ بحیرۃ فی نسب النبی واصحابہ العشرة ج ۲ ص ۲۰۲ ۲۰۳ ایضاً ص ۲۰۳

۳۵ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء از حافظ ابی نعیم احمد بن عبد اللہ الاصفہانی ج ۱ ص ۳۵

آدھی اس کو کھلا دی، حضرت حسن نے پوچھا تم نے کیوں اپنی روٹی میں آدھے کا
 شریک کتے کو بنا لیا اور خود زیادہ حصہ نہیں لیا؟ کہنے لگا، میری آنکھیں اس کی
 (یعنی کتے کی) آنکھیں دیکھ کر شرم محسوس کرتی تھیں کہ میں زیادہ کھا جاؤں،
 حضرت حسن نے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ کہا میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں،
 فرمایا اور یہ احاطہ کس کا ہے؟ کہا: ابان کا، حضرت حسن نے فرمایا میں تم کو
 قسم دیتا ہوں کہ جب تک واپس نہ آ جاؤں تم یہیں بیٹھے رہنا، چنانچہ آپ
 گئے اور اس غلام کو خرید لیا اور احاطہ بھی خرید لیا، اور غلام کے پاس آ کر فرمایا:
 میں نے تم کو خرید لیا، اس نے اٹھ کر کہا، اللہ اور اس کے رسول اور ان کے بعد
 میں آپ کے احکام سنتے والا اور فرمانبردار ہوں، پھر حضرت حسن نے فرمایا:
 تو میری طرف سے آزاد ہے اور یہ احاطہ تجھے ہبہ کر دیا۔

حضرت حسنؓ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی اہمیت اور اس کے نفسیاتی اثرات

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کہ
 ”اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دو مسلم گروہوں کے درمیان مصالحت کر دے گا“ محض ایک
 اطلاع نہ تھی، جس کو دوسری پیشین گوئیوں کی طرح حضرت حسنؓ اور دوسرے مسلمان سن لیتے
 اور تصدیق کرتے، بلکہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے لئے ایک رہنما اشارہ اور تلقین کی
 نوعیت رکھنے والا مقولہ بھی تھا، جو ان کی پوری زندگی میں ان کے رجحانات و اعمال کا رخ

مقرر کرتے اور ایک معیار قائم کرنے میں ”عنوانِ حیات“ کا کام دے، اور یقیناً یہ جملہ اُن کے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر اُن کے اعصاب و احساسات پر طاری رہا ہوگا، اور اُن کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہوگا اور اس کی حیثیت ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی ہوگی، یہ ضروری ہے کہ جب انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی جو آپ کے جدِ امجد بھی تھے، اور نبیِ برحق بھی، کہ یہ بات آپ کی شفقت و محبت کا سبب ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر سرت کی لہراور آنکھوں میں امید کی چمک بھی دیکھی ہوگی، اور اس کو اپنی زندگی کے مقاصد میں بڑا مقصدِ اعلیٰ ترین اُسوہ و نمونہ اور اپنے مستقبل کے لئے رہنما اصول قرار دیا ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اُن کی حرکات و سکنات سے ظاہر تھی، یہاں تک کہ اُن کے عالی مرتبت والد ماجد جن کی شفقتیں اس درجہ حاصل تھیں جو سراپا محبت اور صاحبِ فراست آباء کی طرف سے فرمانبردار اور ہونہارا اولاد کو حاصل ہو سکتی ہیں، وہ آباء جن کو اللہ تعالیٰ نے جلتی طور پر ایسے اعلیٰ کمالات اور فضائل سے نوازا تھا جن کی نظیر ملنی مشکل ہے، ایسے جلیل القدر باپ سے ایسا سعادت مند و مرتبہ شناس فرزند (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد) عرض کرے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر کنارہ کش ہو جائیں، اور اللہ کی زمین میں کہیں بھی چلے جائیں نہ کہ عربوں کا دماغ صحیح طور پر کام کرنے لگے اور اُن کو ہوش آجائے، اس وقت اگر آپ کسی گوہ کے بل میں بھی ہوں گے تو لوگ آپ کو ڈھونڈ نکالیں گے، بغیر اس کے کہ آپ اپنے کو اُن کے سامنے پیش کریں،

لہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے

بہر تبکین دل نے رکھی ہے غنیمت جان کہ جو بوقتِ ناز کچھ جنبش ترے ابرو میں تھی

یہ خود آکر بیعت قبول کرتے کی درخواست کریں گے، پھر حسب وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اہل شام سے جنگ کا ارادہ کیا، اور اس کے لئے تیاریاں مکمل کر کے مدینہ سے نکل رہے تھے کہ اپنے حامیوں اور انصار کے ساتھ حریف اور برسرِ مقابلہ لشکر سے جنگ کریں تو اس وقت حضرت حسنؑ ہی تھے جو سامنے آئے اور عرض کیا:-

”يَا أَيُّتِ دَعَّ هَذَا“ ”ایا جان آپ اس ارادہ سے باز رہیں، کیونکہ

اس راہ میں مسلمانوں کا بڑا خون بہے گا، اور ان کے درمیان اختلافات او

صف آرائی کا غیر مختتم سلسلہ شروع ہو جائے گا“

ظاہر ہے جو فرزند اپنے والد ماجد سے اس طرح کی باتیں کرے اس کے خمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی اور دعاؤں ہی کا اثر ہو گا۔

لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسنؑ کے مشورہ کو قبول نہیں فرمایا، وہ

لوگوں کو اس اشتباہ کی حالت میں چھوڑنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر،

خلافت کو اپنے مرکزِ صبح پر لانے اور اہل حق کو ان کا حق دلانے کی اپنے اوپر جو ذمہ داری

سمجھتے تھے، اس سے عہدہ برآ ہونا ان کے نزدیک ضروری تھا، قرآن کریم میں آیا ہے ”ذِكْرٌ

وَجِهَةٌ هُوَ مَوْلَاهُمَا“ (ہر ایک کے لئے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے)۔

سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی خلافت اور حضرت معاویہ سے صلح

جب ابنِ ملجم کے ہاتھوں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجروح ہو گئے اور شہادت

لہ البدایۃ والنہایۃ ج ۴، ۲۲۹-۲۳۰ ۲۳۱ یہ آیت مختلف مذاہب کے قبلوں کے بیان

میں تجویز قبلہ کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس سے اہلِ اخلاص اور اہلِ اجتہاد کے (خلوص او

امکانی غور و فکر کے بعد) سعی و عمل کی منزلوں کے اختلاف اور تنوع پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔

کی وفات کا وقت قریب تھا، لوگوں نے عرض کیا:-

”امیر المؤمنین کسی کو خلیفہ بنا دیجئے! فرمایا: نہیں! میں یہ کام تم پر چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا (یعنی بغیر خلیفہ نامزد کئے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے) اگر اللہ تمہارے لئے بہتری کا ارادہ فرمائے گا تو تم میں سے جو مناسب ترین فرد ہوگا، اس پر تم کو جمع کر دے گا جیسا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب میں بہتر فرد پر جمع کر دیا تھا۔
لیکن لوگوں نے اسی روز جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تھا، حضرت حسن (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ جمعہ کا روز رمضان کی سترہ^{۱۴} تاریخ اور ۲۷^{۱۳} تھا“

ابن کثیر کا بیان ہے:-

”جب حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی وفات ہوگئی (اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لے لی گئی) قیس بن سعد بن عبادہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اصرار شروع کر دیا کہ اہل شام سے جنگ کرنے کے لئے پیش قدمی کریں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کسی سے جنگ کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن لوگوں کے اصرار کے ساتھ دباؤ ڈالا اور سب مل کر اتنی تعداد میں جمع ہوئے جس قدر پہلے جمع نہیں ہوئے تھے، چنانچہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے قیس بن سعد کو بارہ ہزار فوجیوں کے ساتھ آگے بھیجا اور خود فوجیوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھے کہ معاویہ اور اہل شام سے قتال کریں، جب مدائن سے آگے نکلے تو وہاں آکر رک گئے اور مقدمتہ الجیش کو اپنے سامنے ٹھہرایا۔

دراٹن کے بیرونی حصہ پر حیب وہ لشکر کے ساتھ تھے کسی نے باواز بلند کہا:
 قیس بن سعد بن عبادہ قتل ہو گئے! لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایک دوسرے کا
 سامان لوٹنے لگے، یہاں تک کہ حضرت حسن کے خیمے تک اکھاڑ لے گئے، یہی نہیں
 جس فرشتہ پر وہ بیٹھے تھے اس کو بھی کھینچ کر اٹھانے لگے اور اس حال میں ایک دوسرے کو
 زخمی کرنے لگے، اور خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زخم آیا جو کاری نہ تھا، آپ زخمی
 حالت میں اٹھ کر سوار ہوئے اور دراٹن کے قصر میں چلے گئے، مختار بن ابی عبید نے
 اپنے چچا سعد بن مسعود سے کہا، جو کہ دراٹن کا گورنر تھا، کیا تم کو دولت و عزت حاصل
 کرنے کا راستہ بتاؤں؟ کہا، کیا مطلب؟ کہا حسن کو پکڑو اور قید کر کے معاویہ کے
 پاس بھیج دو، سعد بن مسعود نے کہا: خدا تجھ کو رسوا کرے اور تیری تدبیر کو غارت
 کرے، کیا میں نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھوکہ بازی کروں؟
 علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

”اہل عراق نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا انتخاب اس نیت سے کیا تھا کہ
 وہ اہل شام سے جنگ کریں گے، لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہوا، اور اس کے
 ذمہ اور خود اہل عراق تھے کہ وہ خود جنگ سے پہلو تہی کرتے تھے، اور اپنے ذمہ داروں
 اور قائدین کی ماتے نہیں تھے، اگر وہ سمجھدار ہوتے تو اس نعمتِ خداوندی کی
 قدر و عظمت کرتے جو ان کو سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا المسلمین اور
 ایک عظیم صحابی اور صحابہ میں بھی عالم و فرزانہ، صاحبِ عزیمت شخصیت کی
 بیعت سے حاصل ہوئی تھی۔“

”جب حضرت حسنؑ نے دیکھا کہ ان کی فوج میں اختلاف و انتشار ہے تو آپ ان سے بیزار اور مایوس ہوئے اور حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کو (جو اہل ثناء کے ساتھ سوار ہو کر مسکن تک آچکے تھے) ایک خط لکھا جس میں ان کے سامنے صلح کی تجویز رکھی اور چند شرطیں رکھیں کہ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو وہ امارت سے حضرت معاویہؓ کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے اور مسلمان خونریزی سے بچ جائیں گے لوگوں کو اس خط کا علم ہوا اور حضرت معاویہؓ کے حق میں اتفاق رائے ہو گیا۔“

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہؓ کے حق میں ربیع الاول ۴۱ھ میں دستبردار ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اس دن تک تیس سال پورے ہوئے۔“

حضرت معاویہؓ کی فرمائش و خواہش پر حضرت حسنؑ نے خلافت سے دستبرداری کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا:-

”اے بعد لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم کو ہمارے پہلے بزرگوں کے ذریعہ ہدایت دی اور آخر کے لوگوں کے ہاتھوں تمہیں باہمی خونریزی سے بچایا، اور اس کا کی ایک مقررہ مدت اللہ کی طرف سے ہے اور دنیا نام ہی ہے الٹ پھیر اور کسی کے غلبہ اور کسی کے مغلوب ہونے کا، اور یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوا یا تھا:

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّكُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ

میں خود بھی نہیں جانتا شاید تمہارے لئے

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

آزمائش کا سبب اور محدود مدت

(سورة الانبياء - ۱۱۱) کے لئے نفع و انتفاع کی چیز ہو۔

حضرت معاویہؓ کو یہ بلیغ مختصر لیکن عمیق و معنی خیز تقریر چھپی اور وہ اس کو اپنے دل میں لئے رہے!

”ایک شخص جس کو ابو عامر کہا جاتا تھا، اس نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو خطاب کر کے کہا: السلام عليك يا مُذَلِّ الْمُؤْمِنِينَ“ (یعنی مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے) کیونکہ آپ نے شامیوں سے جنگ جاری نہیں رکھی، حضرت حسنؓ نے فرمایا: ابو عامر! ایسا نہ کہو، میں نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا صرف اس کو ناپسند کیا ہے کہ میری حکومت کی خاطر اُن کا خون بہے!

”جب حضرت معاویہؓ کی حکومت قائم ہو گئی اسی سال حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اپنے بھائی حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہما) اہل خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ (علی ساکفہ افضل الصلاة والسلام) واپس آگئے، حضرت حسنؓ جب بھی ان محلوں کی طرف سے گزرتے جو ان کے ہم نوا اور اُن کے گروہ کے تھے، وہ ان پر ملامت آمیز فقرے کہتے کہ آپ کیوں حضرت معاویہؓ کے حق میں دستبردار ہو گئے، وہ ایک عالی ظرف، کریم النفس اور ہر دل عزیز ہستی کے مالک تھے، اور انھوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، اپنے دل میں کسی کے لئے کینہ نہیں رکھتے تھے، اور نہ ملامت کا جواب دیتے اور نہ اپنے عمل پر نادم تھے، بلکہ وہ اس سے خوش تھے، اگرچہ یہ بات ہزاروں کو بُری لگی تھی، جس میں خود ان کے خاندان کے بعض افراد بھی تھے، اور اُن کے جاں نثار و محب بھی یہ ملامت کا سلسلہ عرصہ کے بعد پھر شروع ہوا، اور آج تک بہت سے دلوں اور دماغوں میں یہ کھٹک ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اُن کا بیڑ قابلِ قدر

اور جن کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے اُن کے لئے قابلِ تقلید نمونہ ہے، وہ تعریف کے مستحق تھے اور میں کہ اُمت کے افراد کو خونریزی سے بچا یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، اور اُن کی مدح میں فرمایا تھا:

آپ کی محبت کا دم بھرنے والے کہا کرتے تھے ”یا عار المؤمنین“ (اے اہل ایمان کے لئے باعثِ تنگ عار) اس کے جواب میں فرماتے: ”العار خیر من النار“ (عارِ نار سے بہتر ہے) یعنی یہ طعن و ملامت جہنم کی آگ سے بہتر ہے جس کا مسلمانوں کی خونریزی سے خطرہ تھا۔
 ابو داؤد الطیب السی زہیر بن نفیر الحضرمی سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: میں نے حسن بن علی (رضی اللہ عنہما) سے کہا: لوگوں کا خیال ہے کہ آپ خلافت چاہتے ہیں؟ فرمایا: عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں جس سے میں صلح کرنا وہ صلح کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا وہ جنگ کرتے، مگر میں نے اس کو (حکومت) اللہ کی رضا جوئی کے لئے چھوڑ دیا، کیا اب میں پھر حجاز کے اطراف میں اس آگ کو بھڑکاؤں گا؟ اور ایک بار فرمایا: مجھے خوف تھا کہ قیامت کے روز میرے سامنے ستر ہزار یا انسی ہزار یا اس سے زیادہ یا کم لائے جائیں اور اُن سب کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو، اور جن کا خون بہا وہ اللہ تعالیٰ سے میرے خلاف شکوہ کریں!

شہادت کا واقعہ

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، جو ان کی وفات کا باعث ہوا، میر بن اسحاق کہتے ہیں، میں اور قریش کے ایک آدمی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو

انہوں نے بتایا کہ مجھے بار بار زہر دیا گیا اور ہر مرتبہ پہلی بار سے زیادہ تیز اور سخت قسم کا زہر دیا گیا، اس وقت آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور سر ہانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی صاحب! کون ہے آپ کو زہر دینے والا؟ فرمایا کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا: ہاں، فرمایا اگر مجھے زہر دینے والا وہی شخص ہے جس کو سمجھ رہا ہوں تو اللہ زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے، اور ایک روایت میں ہے ”واللہ اشدُّ باسًا و اشدُّ تنکیلًا“ (اللہ زیادہ قوت والا اور زیادہ عبرتناک عذاب دینے والا ہے) اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بے قصور کو (شہ میں) قتل کرو۔

آپ کے جنازہ میں اس قدر لوگ جمع ہوئے کہ کثرت ازدحام سے ”بقیع“ میں جگہ نہ تھی، الواقدی نے ثعلبہ بن مالک سے روایت کی ہے کہ میں اس روز موجود تھا، جس روز حضرت حسن بن علیؓ کی وفات ہوئی اور بقیع میں تدفین ہوئی، میں نے بقیع میں اتنا مجمع دیکھا کہ اگر سوئی ڈالی جاتی تو زمین پر نہیں کسی کے سر پر گرتی۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی جس وقت وفات ہوئی ان کی عمر صحیح روایتوں کے بموجب ۴۷ سال تھی۔

حضرت حسنؓ اپنے والد ماجد کی جگہ پر ۴۷ھ میں والی ہوئے، حضرت معاویہؓ سے ربیع الاول ۴۷ھ میں صلح کی، معاویہؓ سے صلح کے سال کو عام الجمانہ کہا جاتا ہے، آپ کی خلافت چھ ماہ رہی جس سے خلافت کے تیس سال پورے ہوئے۔

۱۷ البدایۃ والنہایۃ - ج ۸ ص ۲۲۸ ۱۸ الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ - ج ۱ ص ۲۳۱

۱۹ البدایۃ والنہایۃ - ج ۸ ص ۲۲۸ ۲۰ الجوهرة - ص ۲۰۴

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا صحیح موقف

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے معاویہؓ سے صلح اور ان کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا جو فیصلہ فرمایا وہ بر محل اور بروقت تھا، جس طرح کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہؓ کے معاملہ میں جو موقف اختیار کیا (جس کا تذکرہ آگے آئے گا) وہ بھی اپنی جگہ اور اپنے وقت پر بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ حالات ماحول، زمان و مکان جن میں حوادث پیش آتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک خاص ڈگری کی گرمی یا سردی رکھتے ہیں اور حالات و ماحول اور وقت کی نزاکت اور حالات کی شدت کو دیکھ کر انسان کسی فیصلہ پر پہنچتا ہے اور وقت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، ہر جگہ اور ہر حالت میں ایک ہی عمل روا نہیں رکھا جاسکتا، حضرت معاویہؓ اور ان کے فرزند یزید کے درمیان سیرت و اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھنے، صحبت اٹھانے اور اسلام میں ان کی خدمات کو سامنے رکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔

حضرت معاویہؓ سے جنگ جاری رہنے کا نتیجہ صرف مسلمانوں کے درمیان خونریزی اور غیر منظم جنگ ہوتا، اسلامی معاشرہ جو اس وقت تک اندرونی انتشار اور بیرونی خطروں سے دوچار تھا، کشیدگی اور کشمکش کا شکار رہتا، اور ہر وقت امکان تھا کہ بغاوت پھر بدعہد اور دھوکہ بازی کی صورت پیش آئے، حضرت حسنؓ دوسروں کی بہ نسبت عراقی فوجوں کی نسبتاً سے زیادہ واقف تھے، جن کو ان کی اور ان کے والد ماجد کی حمایت کرنے کا دعویٰ تھا، ایک سے زیادہ بار یہ فوج ان کے عظیم المرتبت والد ماجد کا عین وقت پر ساتھ چھوڑ چکی تھی اور مستقل مزاجی اور پامردی سے جنگ کے بجائے فرار و فریب کا راستہ اختیار کر چکی تھی، حضرت علی بن ابی طالب

کرم الشرجہ نے ان لوگوں کے ہاتھ جو بھیلے اور جس طرح یہ لوگ نافرمانی، خود رائی اور فس پستی کی راہ پر لگے رہے، جن کے اثرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبوں، مکاتیب اور طنز و عتاب میں صاف طور پر ملتے ہیں، حضرت حسن کے سامنے کل کی بات اور علیؑ کی مشاہدہ تھا۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما پانچویں شعبان ۴۴ھ کو پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر چڑایا اور ان کے دہن پاک کو اپنی زبان بابرکت سے نہ کیا، ان کو دعائیں دیں، اور حسینؑ نام رکھا، اور جیسا کہ پہلے گزر چکا، حضرت حسنؑ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے مشابہ تھا، اور حضرت حسینؑ کا جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہ تھا، وفات نبوی کے وقت (جو ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ میں ہوئی) حضرت حسینؑ کی عمر ساڑھے چھ سال (۶ ۱/۲) کی تھی۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حسن و حسین (رضی اللہ عنہما) دونوں آپ کے صدر مبارک پر چڑھے کھیل رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ”کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اور حارث علیؓ سے مرقوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”حسینؑ جو انانِ جنت کے سردار ہیں،“ یزید بن ابی زیاد کی روایتوں میں ہے کہ

۱۔ گزشتہ باب میں اس کے نمونے گزر چکے ہیں۔

۲۔ رواہ الطبرانی فی المعجم ۳۱۵ ایضاً

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسینؑ کے رونے کی آواز سنی تو اُن کی والدہ سے کہا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے اندوہ نہیں کرتا ہے؟

حضرت حسینؑ نے اس جنگ میں بھی شرکت فرمائی تھی جس نے ۱۵ھ میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اس حملہ میں یزید بن معاویہ بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار تھے، نماز، روزہ اور حج کا بہت اہتمام فرماتے تھے، آپ نے پیشِ حج پاسبانہ کئے تھے، حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہما) انتہائی متواضع تھے، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار گزر رہے تھے، غزالی کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین میں مٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی، آپ نے اُن کو سلام کیا، اُن لوگوں نے کہا (ہلم یا ابن رسول اللہ) فرزند رسول اللہ ہے، ساتھ کھانا تناول فرمائیے، آپ گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانے میں شریک ہوئے، آپ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی: "إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُتَكَبِّرِينَ" یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ان لوگوں کی روٹی کے ٹکڑوں پر شرکت فرما چکے اور قانع ہوئے تو اپنے فرمایا: بھائیو! آپ نے مجھے دعوت دی میں نے قبول کیا، اب آپ سب میری دعوت قبول کیجئے، ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کی، اور آپ کے مکان پر آئے، جب سب آکر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، رباب! لانا جو بھی بچا ہوا محفوظ رکھا ہے۔

حضرت ابن عیینہ نے کہا کہ عبداللہ بن ابی زید سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے حسین بن علیؑ کو اس وقت دیکھا جب آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سیاہ تھے، سوائے چند بالوں کے جو ریش مبارک کے اوپری حصہ میں سفید تھے، عمر بن عطفان نے کہا:

لہ الطبرانی ۱۵ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۱۵۸، بعض مؤرخین نے، جن میں امام بخاری کے انسداد الحافظ الخلیفہ ابن الجیاط بھی ہیں، حضرت حسینؑ کا جنگ میں شریک ہونے والوں میں ذکر نہیں کیا ہے۔ ۱۳ الجوزہ ج ۲ ص ۲۱۳ ۱۴ سورۃ النحل - ۲۳ ۱۵ الجوزہ ج ۲ ص ۲۱۳-۲۱۴

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میں نے وسمہ (ایک طرح کے خضاب) سے بال رنگتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے سر اور ریش کے بال بالکل سیاہ تھے۔

یزید بن معاویہ کی ولایت

حضرت معاویہ نے اپنے بعد حضرت حسن کو خلافت کے لئے نامزد کیا تھا، ان کے بعض عمال نے یزید کو خلیفہ بنانے کی تجویز پیش کی اس میں ان کو تردد تھا، مگر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو یزید کے معاملہ میں حضرت معاویہ کی توقعات اور ولیعہدی کے امکانات روشن ہو گئے، پدرانہ محبت و تعلق کی بنا پر معاویہ سے ایسا ہونا غیر طبعی اور غیر فطری بھی نہ تھا، انھوں نے بعد اللہ بن عمر سے اثنائے گفتگو کہا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ رعیت کو اپنے بعد بھڑکے بکریوں کے اس ریوڑ کی طرح چھوڑ دوں جو بارش میں بھیگ رہی ہو، اور اس کا کوئی راعی نہ ہو، یزید کی بیعت جس روز لی گئی ان کی عمر چونتیس سال تھی۔

حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت کے لئے لوگوں کو ۴۹ھ میں بلایا، مسلمانوں نے اس کو عام طور پر ناپسند کیا، اور سخت اختلاف کا اظہار کیا، کیونکہ لوگوں کو یزید کے مشاغل، شکار و تفریح سے شغف کا علم تھا، لوگوں نے یزید سے کہا کہ وہ اس کے لئے آگے نہ بڑھیں کیونکہ اُس سے اجتناب و احتیاط اس کے لئے سعی و کوشش کرنے سے بہتر ہے۔

یزید اس عام تاثر کو معلوم کر کے اس ارادہ اور اس کے لئے سعی کرنے سے باز رہے، اور اپنے والد سے گفت و شنید کی اور دونوں اس کے ترک کرنے پر متفق ہو گئے۔

جب ۶۶ھ شروع ہوا تو معاویہ نے یزید کے لئے بیعت لینے کا انتظام شروع کیا اور

لوگوں کو اس امر کی دعوت دی اور تمام ممالک میں اس کی اطلاع بھیج دی، سبھوں نے تمام ممالک میں بیعت کر لی، سوائے حضرات عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حسین بن علی رضی اللہ عنہما، زبیر رضی اللہ عنہ، اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا احرام باندھ کر مکہ آئے، جب (مکہ کرمہ سے واپسی میں) مدینہ طیبہ سے گزرے تو ایک تقریر کی یہ لوگ منبر کے پاس موجود تھے، لوگوں نے زبید کی بیعت کر لی، اور یہ حضرات بیٹھے رہے نہ موافقت کی نہ مخالفت کی کیونکہ اس سلسلہ میں خاصا ڈرایا دھمکا یا گیا تھا، پس زبید کی بیعت سارے ملکوں میں تسلیم کر لی گئی، اور تمام ملکوں سے زبید کے پاس وفود آنے لگے۔

زبید کا طرز زندگی اور اس کی اخلاقی حالت

طبرانی نے بیان کیا ہے کہ ”زبید اپنی نوجوانی میں پینے پلانے والا آدمی تھا، اور نو عمر کی راہ پر چلتا تھا“

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ”زبید میں اچھی عادتیں بھی تھیں، سخاوت، مروت، فصاحت، شہر گوئی، بہادری، ملکی معاملات میں صحیح رائے دینا اور صورتِ شکل بھی اچھی تھی، ملنے جلنے میں خوش اخلاق تھا، اس کے ساتھ ساتھ آزادی اور تعیش کی طرف بھی میلان تھا، بعض اوقات نمازیں چھوڑ دیتا تھا، اور اکثر اوقات بالکل غائب کر دیتا“^۱ سب سے زیادہ جو بات قابلِ اعتراض اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب تھی، وہ شراب نوشی کی شہرت غیر اخلاقی طرزِ عمل اور خلافِ شرع وضعِ حرکات تھیں، اس پر الحاد و زندقہ کا الزام نہیں تھا، البتہ اس کے بعض اخلاق و اعمال فاسقانہ تھے،^۲ کہا گیا ہے کہ زبید کی ناچ گانے، شراب نوشی،

راگ و رنگ اور شکار میں عام شہرت تھی، نابالغ لڑکے اور گانے والیاں اور کتے اپنے پاس رکھتا تھا، بندڑھے، بندرا اور بھالو کو آپس میں لڑاتے اور اس کا تماشہ دیکھنے کا شوقین تھا، ۲۵ھ یا ۲۶ھ یا ۲۷ھ میں پیدا ہوا، اُن کے زمانہ میں اس کے ہاتھ پر اس خیال سے بیعت کرائی گئی کہ وہ اُن کے بعد خلیفہ ہوگا اور اُن کے انتقال کے بعد جب ۲۶ھ میں اپنی بیعت کی تجدید کرائی۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:-

”مجھے معلوم ہے ربّ کعبہ کی قسم کہ عرب کب ہلاک ہوں گے، جب ان کی قیادت وہ شخص کرے گا جس نے جاہلیت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اسلام میں بھی اس کو رسوخ اور خصوصیت حاصل نہیں ہے۔“

یزید کی ولایت اور جیسا کہ اس کے طرز زندگی اور اخلاق کا ذکر کیا گیا، ایک ایسا واقعہ تھا جو اس عہد میں (جو خلافت راشدہ سے متصلاً بعد آیا) برداشت کے لائق نہیں تھا، اس وقت عظیم المرتبت صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین زندہ تھے، ان میں ایسے حضرات بھی تھے، جو خلافت اور مسلمانوں کی سربراہی اور قیادت کے بدرجہا زیادہ مستحق تھے، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتے تھے، جو اسلام لے کر آیا تھا، اور جن پر قرآن شاہد ہے، اور جو قیامِ خلافت کی غرض اولین ہیں، لہذا یہ قدرتی بات تھی کہ لوگوں کو شدت اس فرق اور عدم تناسب کا احساس ہوا، اگر خاصے عرصہ کے بعد یہ شکل پیش آئی ہوتی تو اس شدت کے ساتھ اس کا احساس نہ ہوتا اور یہ نفسیاتی ردِ عمل پیش نہ آتا،

لے البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۲۳۵، ۲۳۶ ایضاً ص ۲۲۶، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال دمشق میں رجب ۳۵ھ میں ہوا، اس وقت ان کی عمر ۸۷ سال کی تھی اور بیکار کیا جانا ہے کہ ۸۰ سے متجاوز تھی، دیکھئے البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۱۲۳، ۱۲۴ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۲۳۲

جیسا کہ بعد کے واقعات نے (جو خلافتِ اموی و عباسی میں پیش آئے) ثابت کر دیا۔

حادثہءِ کربلا

اگر اس دل فگار حادثہ کو چھوڑ دینے کی گنجائش ہوتی جو ہر صاحبِ ایمان اور صاحبِ ضمیر انسان کا سر شرم سے جھکا دینے اور زنا مت سے اس کی پشیمانی عرق آلود کر دینے کے لئے کافی ہے، تو ہم اس کا سرے سے ذکر ہی نہ کرتے، لیکن تاریخ جو حوادث و واقعات کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہے اور وہ ہر نوع اور ہر درجہ کے حوادث ہوتے ہیں (خواہ ان کا دل دماغ پر کیسا ہی اثر ہو) اُن کا مؤرخ و راوی اپنی خواہش، عقیدہ اور ضمیر کے علی الرغم اور دل پر بیچہ رکھ کر بھی ان نا شدنی واقعات کے ذکر کرتے پر مجبور ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر تاریخ نامکمل رہتی ہے اور حالات و واقعات کا جائزہ مکمل طور پر نہیں لیا جاسکتا، اور اُن سے صحیح نتائج نہیں نکالے جاسکتے، قلب و ضمیر اور اُن صاحبِ غیرت و ایمان قارئین سے معذرت کرتے ہوئے (جو اہل بیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندانِ نبوت کے مقام و حقوق سے واقف ہیں) اس حادثہ کو قلم بند کیا جا رہا ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور انکارِ بیعت پر مصر رہے، وہ اپنے جدِ امجد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شہر میں مقیم تھے، لیکن حکومتِ یزید کے کارندے اس کے عمال نے ان کے انکارِ بیعت کو وہ اہمیت دی جو حضراتِ عبد اللہ بن عمر

عبد اللہ بن زبیر وغیرہ کے انکار کو اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ حضرت حسین کے مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اُن کا جو رشتہ اور نسبت تھی اس کی اہمیت و عظمت اور اُس کے دور رس اثرات سے واقف تھے، اور چونکہ ان کے عظیم المرتبت والد کا

تاریخ سے یہ بات مربوط تھی، اور حضرت معاویہؓ کی حکومت میں جو واقعات پیش آئے تھے، وہ بھی اُن کارندوں کے علم میں تھے، مگر اُن کی کوششوں کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جھکنا یا نرم پڑنا قبول نہیں فرمایا انہوں نے جو موقف اختیار فرمایا تھا وہ پوری بصیرت اور عزم و ارادہ کے ساتھ اختیار کیا تھا، اس سے وہ سر مُو منحر نہیں ہوئے۔

حضرت حسینؓ کو اہل عراق کی دعوت اور حضرت مسلم بن عقیلؓ کو اُن کے پاس بھیجنا

جب یزید اور اس کے عمال کی طرف سے بیعت طلب کرنے میں سختی ہوئی تو حضرت حسینؓ مکہ میں آکر پناہ گزیں ہوئے اور اُن کے پاس کثرت سے ملک عراق سے خطوط آئے، جن میں اُن کو دعوت دی گئی کہ عراق آجائیں، اہل عراق نے حضرت حسینؓ کو دیکھ سونا کے قریب خطوط لکھے جن میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی ہیں ان خطوط میں اُن سے جلد آنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، عراقی ہر خط میں اصرار کرتے اور ان کو بلانے کہ وہ آکر یزید بن معاویہؓ کی جگہ بیعت لیں، اس وقت حضرت حسینؓ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو عراق بھیجا کہ حقیقتِ حال کا پتہ چلائیں، عراقیوں کو بھی اس سلسلہ میں ایک خط لکھا۔

حضرت مسلم کو فہ آئے کو فیوں نے ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا، اور حضرت حسینؓ کی امارت پر بیعت کی، اور قسم کھائی کہ وہ اپنے جان و مال سے مدد کریں گے، اُن کی بیعت پر بارہ ہزار اور پھر بڑھ کر اٹھارہ ہزار جمع ہو گئے، تو حضرت مسلم نے حسینؓ کو لکھا کہ وہ تشریف لے آئیں، اُن کے لئے تمام معاملات اور بیعت کی راہ ہموار ہے، حضرت حسینؓ نے مکہ سے کوفہ کا قصد کیا، اور یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کہ اس کا موقف حسینؓ کے

بارے میں کمزور تھا، اور اس کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد بن سمیہ کو مقرر کیا اور بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی ملا دی۔

اہل کوفہ کا حضرت مسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا

حضرت مسلم بن عقیل سوار ہوئے اور اپنا شعار جو ”یا منصور اُمّت“ تھا آوازہ بلند کیا، چنانچہ چار ہزار کوفی جمع ہوئے، عبید اللہ بن زیاد اپنے انصار و اعموان کے ساتھ قصر میں داخل ہوا، اور دروازے بند کر لئے، جب حضرت مسلم اپنی فوج کے ساتھ قصر کے دروازہ پر پہنچے تو امراء نے قبائل نے (جو عبید اللہ کے ساتھ قصر میں تھے) اپنے قبائلی قوم کے لوگوں کو (جو مسلم کے ساتھ تھے) اشارہ کیا کہ مسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں اور ان کو دھکیاں دیں اور ڈرایا، بعض حکام کو عبید اللہ نے نکالا کہ کوفہ میں گشت کریں اور لوگوں کو مسلم بن عقیل سے علیحدہ ہونے پر مائل کریں، لوگوں نے یہی کیا، عورتیں آکر اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے کہنے لگیں کہ گھر چلو، اور مرد آکر اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے کہتے کہ نکل بھاگو، ورنہ کل شام کی فوج آپہنچے گی تو پھر کیا کرو گے، لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا اور تتر بتر ہو گئے، اور مسلم بن عقیل سے پھر گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس صرف پانچ سو آدمی رہ گئے، پھر اور کم ہوئے، یہاں تک کہ تین سو رہ گئے، پھر اور گئے، یہاں تک کہ صرف تیس رہ گئے، انھوں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور کندہ کے دروازوں کی طرف بڑھے یہاں ان کے ساتھ صرف دس آدمی تھے، پھر وہ لوگ بھی پھر گئے، اور وہ تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا، یا جو ان سے مؤانست کرتا، یا اپنے گھر میں پناہ دیتا، وہ جیسا سمجھ میں آیا ایک طرف

چل پڑے تار کی پھیل گئی تھی، وہ تن تنہا پھر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر جائیں۔
 اہل کوفہ نے حضرت مسلمؓ کا جس طرح ساتھ چھوڑا، یہ حکایت بہت طویل اور
 دردناک ہے، اور اس میں اس بات کے واضح دلائل ہیں کہ مادی قوت اور جاہ و منصب سے
 معویبت اور طمع، انسان کی پرانی کمزوری ہے، خواہ اس کے مقابلہ میں اصول، قدریں اور نمونے
 جس قدر بھی بلند ہوں، بہر حال انجام یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیلؓ ایک گھر میں پناہ گزیں ہوئے،
 اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور ان پر لوگ حملہ آور ہوئے، یہ بھی تلوار سونت کر
 کھڑے ہوئے، انھوں نے ان کو گھر سے تین مرتبہ نکالا، ادھر سے ان لوگوں نے پیچھے پھینکا شروع
 کئے اور پھر بانسوں کے ڈھیر میں آگ لگا دی جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، مجبور ہو کر وہ تلوار لے کر
 بھٹکے اور ان سے دست بردست جنگ کی، عبدالرحمن نے جن کے گھر میں وہ تھے، امان دیا، انھوں نے
 اپنے کو اُس کے حوالہ کر دیا، مگر اس نے دشمنوں کے سپرد کر دیا، اور وہ لوگ ان کو ایک خچر پر سوار
 کر کے لے گئے، تلوار بھی چھین لی، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا، اس وقت وہ رو پڑے
 اور انھیں یقین ہو گیا کہ وہ شہید کر دیئے جائیں گے۔

۱۔ البدایۃ والنہایۃ - ج ۸ ص ۱۵۴-۱۵۵ ۲۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ عراق کی اس مسلم آبادی میں
 جس سے مسلم اور حضرت جبریلؓ کا سابقہ پڑا، بڑی تعداد جدید الاسلام لوگوں، آزاد کردہ غلاموں
 (موالی) اور مشرقی عرب کے قبائل کے ان انسداد کی تھی جن پر پورے طور پر اسلامی رنگ نہیں چڑھا
 تھا، نیز طویل مدت تک مطلق العنان اور پیش بند ساسانی سلطنت کے زیر سایہ رہنے سے عراق کی
 آبادی میں طاقت و دولت پرستی، ابن الوقتی اور موقعہ پرستی کی صفات قومی و انفرادی کردار کے طور پر
 پیدا ہو گئی تھیں، ان خصوصیات کا ظہور اس وقت پورے طور پر ہوا، جب ایک طرف عقیدہ و اصول
 و اخلاق تھے، دوسری طرف دولت، جاہ و منصب اور وقتی منافع۔

حضرت مسلمؓ کا پیغام حضرت حسینؓ کے نام اور لوگوں کی نصیحت و مشورہ

اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے حضرت حسینؓ مکہ سے نکل چکے تھے، حضرت مسلمؓ نے محمد بن اشعثؓ سے کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو میری زبانی حسینؓ کو یہ پیغام بھیج دو کہ وہ واپس جائیں، محمد بن اشعثؓ نے حضرت حسینؓ کو کہلایا کہ واپس جائیں لیکن انھوں نے اس پیغام رساں کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور فرمایا: جو بھی اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

حضرت مسلمؓ کو ابن زیاد کے پاس لا گیا اور ان کے اور ابن زیاد کے درمیان سخت باتیں ہوئیں، حضرت مسلمؓ ابن عقیلؓ کو زیاد کے حکم سے محل کی چوٹی پر چڑھا گیا، اور وہ تکبیر و تہلیل، تسبیح و استغفار اور اللہ کے ملائکہ پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے رہے کہ اتنے میں ایک شخص جس کا نام بکیر بن عمران تھا، اس نے ان کی گردن ماردی اور ان کا سر قصر کے نیچے پھینک دیا، پھر ہم بھی گر دیا۔

حضرت مسلم بن عقیلؓ نے محمد بن الاشعث سے یہ خواہش کی تھی کہ ایک آدمی سیدنا حسینؓ کے پاس بھیج دیں جو ان کی جانب سے یہ پیغام دے کہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ واپس جائیے اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آئیے، کیونکہ یہ آپ کے والد ماجد کے وہی ساتھی ہیں جن سے وہ اپنی موت یا شہادت کے ذریعہ جدائی چاہتے تھے، اور یہ کہ اہل کوفہ نے آپ سے بھی دروغ بیانی کی، اور مجھ سے بھی اوڑھوٹے کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، وہ پیغام رساں حضرت حسینؓ سے مقام زبالہ میں ملا جہاں سے کوفہ کی مسافت چار راتوں کی تھی، اس نے خبر دی پیغام پہنچایا، تو حضرت حسینؓ نے فرمایا کہ جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ تم کو ہمارے اقدام اور عزم کا اور حکام کی خرابی پر صبر کا اجر عطا فرمائے۔

جب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت حسینؓ کوفہ پہنچنے پر مصر ہیں تو ان کو ان کے بارے میں

اندیشہ ہوا، اور ان سے اس سے باز رہنے کی درخواست کی، بعض صاحبِ رائے اور محبت رکھنے والے اشخاص نے بھی عراق جانے سے منع کیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان سے کہا کہ اہل عراق دھوکہ باز لوگ ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھائیے، اسی شہر میں رہتے تا آن کہ اہل عراق اپنے دشمن کو نکال دیں، پھر وہاں جایئے، حضرت حسینؓ نے کہا: اے ابن عم! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ خیر خواہ اور شفیق عزیز ہیں، لیکن اب تو میں نکلنے کا قصد کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ اگر آپ جانا ہی طے کر چکے ہیں تو بچوں اور عورتوں کو لے کر نہ جایئے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کہیں اسی طرح شہید نہ کیا جائے جیسے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا گیا ان کی عورتوں اور بچوں کے سامنے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی روکا، مگر حضرت حسینؓ نے واپس جانے سے انکار کیا، اس پر ابن عمرؓ نے گلے لگایا اور رُو دئے اور کہا کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ایک شہید کو، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بھی روکا تو حضرت حسینؓ نے کہا کہ میرے پاس چالیس ہزار آدمیوں کی اطلاع آئی ہے کہ انھوں نے طلاق و عتاق کی قسم کھائی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، (طلاق کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر انھوں نے غلط بیانی کی تو ان کی بیویوں کو طلاق، اور عتاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر قسم کی خلاف ورزی کی تو ان کے سب غلام آزاد)۔

حضرت ابو سعید الخدریؓ، جابر بن عبداللہ اور سعید بن المسیب جیسے جلیل القدر حضرات نے بھی ان کو روکا، لیکن وہ سفر پر مصر رہے، راستہ میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، اس سے صورتِ حال دریافت کی، اس نے کہا کہ اے فرزندِ رسولؐ ان کے (اہل کوفہ) دل آپ کے ساتھ ہیں، اوزلواریں آپ کے خلاف اور مدد آسمان سے آتی ہے۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو فہ اور کر بلا میں

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف اپنے خاندانہ کے افراد اور ساتھی لوگوں کی معیت میں جو کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا پیش آیا؟ راستہ میں ان کو حضرت مسلم کی شہادت جس طرح پیش آئی اس کی خبر ملی، وہ بار بار اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ پڑھتے رہے، لوگوں نے کہا کہ اب اللہ ہی آپ کا محافظ ہے، فرمایا: ان کے بعد اب زندگی میں لذت بھی نہیں ہے، جب حاجر پر پہنچے تو فرمایا کہ ہمارے گروہ والوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب لوگوں میں سے جو شخص واپس جانا چاہے جاسکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض یا دار و گیر نہیں ہوگی، چنانچہ لوگ ان کے ارد گرد سے ہٹنا شروع ہوئے، یہ وہ اعراب تھے جو دائیں بائیں سے راستہ میں آکر مل گئے تھے، اور آپ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ساتھ تھے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خطوط سے بھرے ہوئے دو تھیلے اٹھائے اور ان کو کھول کر پھیلا دیا، کچھ حصے پڑھ کر سنائے، حُر نے کہا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو ان خطوط میں سے کوئی خط بھی لکھا ہو، حُر وہاں سے ٹل گئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چلنے لگے، کوفہ کے چند افراد حضرت حسین کے پاس آئے، ان سے آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری پارٹی کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس پر صحیح بن عبد اللہ العامری نے کہا: سربراہ آوردہ قسم کے لوگ سب آپ کے خلاف جھنڈ بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بڑی بڑی رشوتیں مل چکی ہیں، اور ان کی خواہشات پوری کی گئی ہیں، وہ سب کے سب آپ کے خلاف برسرِ پیکار ہیں، رہے عوام تو ان کے دل

آپ کی جانب مائل ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ ہی کے خلاف اٹھیں گی۔

عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا تو حضرت حسینؑ نے فرمایا: عمر! تین باتوں میں سے میرے لئے ایک بات مان لو، یا تو مجھے چھوڑ دو جیسے آیا ہوں واپس جاؤں، اگر اس سے انکار کرتے ہو تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں، وہ جو پسند کرے فیصلہ کرے، اور اگر یہ بھی ناپسند ہو تو ترکوں کی طرف جانے دو تاکہ میں ان سے جہاد میں اپنی جان دوں، اس نے یہ پیغام ابن زیاد تک پہنچایا، اور اس نے چاہا کہ یزید کی طرف بھجوا دیں، مگر شمر ذی الجوشن نے کہا کہ نہیں ان کو (حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو) آپ کا حکم ماننا چاہئے، یہ بتا حضرت حسینؑ تک پہنچائی گئی، آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں کروں گا، عمر بن سعد نے آپ سے جنگ میں سستی کی، ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کو بھیجا کہ اگر عمر آگے بڑھیں تو جنگ میں شریک ہو، ورنہ اس کو قتل کر دے اور اس کی جگہ لے لے، میں نے تجھ کو والی بنایا، عمر کے ساتھ تقریباً بیس آدمی اہل کوفہ کے بڑے آدمیوں میں سے تھے، انھوں نے کہا کہ تو اسے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تین باتیں پیش کر رہے ہیں، تم اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتے؟ یہ سب لوگ حضرت حسینؑ کی جماعت میں آگئے اور ان کی معیت میں جنگ کی۔

کر بلا میں

ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے روک دیا جائے،

۱۔ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۱۷۱ (مختصراً) ۲۔ ایضاً ص ۱۷۳، ۳۔ ایضاً ص ۱۷۵ و ۱۷۶، بہت سے مؤرخین کا کہنا ہے کہ حضرت حسینؑ اور ان کے رفقاء سے پانی نہیں روکا گیا، آگے کی عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت حسینؑ اور ان کے رفقاء نے آزادی سے پانی استعمال کیا، اور حریف شکر کے لئے بھی اس کی اجازت دی۔

حضرت حسینؑ اور ان کے ساتھی سب تلواریں حائل کے ہوئے تھے، حضرت حسینؑ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پانی لیں اپنے گھوڑوں کو پلائیں، اور دشمنوں کے گھوڑوں کو بھی حضرت حسینؑ نے ظہر کی نماز ادا کی۔

عمر بن سعد نے شمر ذی الجوشن کو پیدل فوجوں میں رکھا اور وہ لوگ حضرت حسینؑ اور اصحاب حسینؑ کی طرف جمعرات کے دن نویں محرم کی شام کو پہنچے، اور پیدل و سوار دونوں نے گھراؤ کر لیا، اس موقع پر حضرت حسینؑ نے اس رات اپنے اہل خاندان کو وصیت کی اور اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریر کی، اور ان کو اختیار دیا کہ جہاں چاہیں چلے جائیں، اور فرمایا کہ دشمنوں کا ہدف تنہا میں ہوں، ان کے بھائیوں، صاحبزادوں اور بھائیوں کے صاحبزادوں نے کہا، آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے، اللہ ہم کو آپ کے سلسلے میں وہ نہ دکھائے جسے ہم پسند نہیں کرتے، حضرت عقیل بن ابی طالب کے صاحبزادوں نے کہا کہ ہماری جانیں ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال سب آپ پر فدا ہو، انجام آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور آپ کے بعد زندہ رہنے پر تفت ہے۔

جمعہ کے دن صبح کی نماز حضرت حسینؑ نے ادا کی (بعض روایتوں میں ہے کہ سینچر کا دن تھا) اور یہ عاشورہ کا دن تھا، آپ کے ساتھیوں میں تینیس سوار اور چالیس پیادہ تھے، حضرت حسینؑ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن کریم اپنے سامنے رکھا، اور آپ کے صاحبزادہ علی بن حسینؑ (زین العابدین) جو بیمار اور کمزور تھے، وہ بھی جنگ کے لئے تیار ہوئے، حضرت حسینؑ لوگوں کو یاد دلانے لگے کہ وہ گونہیں، کس کے نواسے اور بیٹے ہیں، اور ان کی کیا حیثیت اور مقام ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ لوگو! اپنے

دلوں کو ٹٹو لو اور اپنے صنمیر سے پوچھو، کیا مجھ جیسے شخص سے جنگ کرنا جبکہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں درست ہے؟ حمرین یزید الریاحی آپ سے آکر مل گئے، اور اپنے گھوڑے پر یزیدی فوج کے سامنے آگئے اور جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

اس اثناء میں شمر کھڑا ہوا اور آگے بڑھا، اور حضرت حسینؑ کے رفقاء پر حملے کرنا شروع کیا، اور آپ کے ساتھی تنہا یا دو دو آپ کے سامنے جنگ کرتے رہے اور آپ ان کے لئے دعا کرتے رہے، آپ فرماتے "جَزَاكُمْ اللهُ أَحْسَنَ جَزَاءِ الْمُتَّقِينَ" وہ لوگ آپ کے سامنے جنگ کر کے ختم ہو گئے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فرزندوں اور حضرت حسینؑ کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔

شمر ذی الجوشن نے آواز دی کہ اب (حضرت) حسینؑ کا کام تمام کرنے میں کیا انتظار ہے؟ چنانچہ آپ کی طرف زرع بن شریک التیمی بڑھا اور آپ کے شانہ مبارک پر وار کیا پھر شانہ بن انس بن عمرو النخعی نے نیزہ چلایا اور گھوڑے سے اتر کر مبارک تن سے جدا کر دیا، اور اس کو خولی کی طرف پھینکا، ابو مخنف کا بیان ہے کہ حضرت حسینؑ کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دیکھا تو اس پر ۳۳ نشان نیزوں کے اور ۳۴ نشانات دوسری ضربوں کے آئے۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ ۷۲ آدمی شہید ہوئے اور محمد بن حنفیہ

لہ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۱۷۸-۱۷۹ ۱۷۸ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۱۷۸ عبرت کا مقام یہ ہے کہ جس جس شخص کا حضرت حسینؑ سے صفا آراہونے اور ان کو شہید کرنے میں حصہ تھا، وہ سب ان کے بعد کبیر کردار کو پہنچے، مختار نے (باوجود اپنی شہور گمراہیوں اور لے راہ رولوں کے) قاتلان حسینؑ کا سچا کارواؤ ان لوگوں کو جن کا اس سلسلے میں ہاتھ رنگین تھا، سب کو موت کے گھاٹ اتارا "اللہ عز و جل ذُو انْتِقَامٍ" ڈاکٹر جمیل عبداللہ مصری لکھتے ہیں :-

"شمر بن ذی الجوشن اپنے باپ ذی الجوشن کی طرح (میکافیلی) قسم کی فطرت رکھتا تھا، جو اپنی مطلب براری کے لئے جو بھی وسیلہ ہو اس کو اختیار کر سکتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ سختی اور کینہ پروری میں وہ مشہور تھا!" (اشراہل الکتاب فی الفتن والحروب الاہلیۃ فی القرن الاول المہجری) ص ۲۹

کا بیان ہے کہ آپ کے ساتھ سترہ افراد شہید ہوئے، وہ سب حضرت سیدہ فاطمہؓ کی اولاد سے تھے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس روز شہید ہوئے، وہ یوم عاشورہ جمعہ کا دن محرم کا ہینہ ۱۰؎ تھا، آپ کی عمر شریف پچون (۵۴) سال ساڑھے چھ (۶ ۱/۶) ماہ تھی۔

یزید کے سامنے

ہشام کا بیان ہے کہ جب حضرت حسینؓ کا سر مبارک آیا ہے تو یزید بن معاویہؓ کی آنکھ ڈبڈبائی، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر تم حسینؓ کو قتل نہ کرتے جب بھی میں تم سے کچھ نہ کہتا، اللہ ابن سُمیہ پر لعنت بھیجے، بخدا اگر میں وہاں ہوتا تو معاف کر دیتا۔^{۱۱}
معاویہ بن ابی سفیان کے ایک آزاد شدہ غلام نے بیان کیا کہ جب یزید کے سامنے حضرت حسینؓ کا سر لا کر رکھا گیا تو میں نے اس کو روٹے دیکھا، انھوں نے کہا کہ ابن زیاد اور حسینؓ کے درمیان کوئی رشتہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔^{۱۲}

یزید کے سامنے رفقاء حضرت حسینؓ میں سے جو لوگ بچے تھے، وہ لائے گئے تو پہلے اس نے بدزبانی کی پھر بہت نرمی کا معاملہ کیا، اور اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیا، اور ان کو سامان سفر دے کر مدینہ عزت کے ساتھ روانہ کر دیا، کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے کہ اس نے ابن زیاد کو ملامت کی ہو، یا سزا دی ہو، یا معزول کیا ہو۔

اس کے مخالف بھی کچھ روایتیں ہیں جن میں یزید کی خوشی اور سرت کا اظہار اور ثنات کا بیان ہے، جو کسی مسلمان کے لائق نہیں۔

حرّہ کا واقعہ اور یزید کی موت

۶۳ھ میں حرّہ کا واقعہ پیش آیا جو اسلام کی اولین تاریخ کی پیشانی پر بدنام داغ ہے، یزید نے مسلم بن عقبہ کو اجازت دیدی کہ مدینہ میں تین دن تک اس کو ہر طرح کی کارروائی کرنے کی آزادی ہے۔
 این کثیر کہتے ہیں:-

”ان تین دنوں میں مدینہ نبوی میں وہ افسوسناک واقعات ہوئے، جن کا بیان کرنا مشکل ہے، یزید کا مقصد صرف اپنی سطوت و حکومت کا استحکام اور ہر طرح کی رکاوٹ اور مخالفت کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن اللہ نے (اس کے منصوبہ و انتظامات کے برخلاف) اس کو ناکام و نامراد بنا دیا۔

یزید اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہا، وہ بادشاہت سے صرف چار سال لذت اندوز ہوا اور ۱۴ ربیع الاول ۶۴ھ کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔
 یزید کی موت پر آل ابی سفیان کی خلافت ختم ہوئی اور مروان بن حکم کی طرف منتقل ہوئی، یہاں تک کہ ان کے جانشین بنی عباس ہوئے۔

لہ البدایۃ والنہایۃ - ج ۸ ص ۲۲۲ ۵۲ ایضاً ص ۲۲۶

۶۳ھ معاویہ بن یزید بن معاویہ اپنے باپ کے بعد حاکم ہوا اور ۱۴ ربیع الاول ۶۴ھ کو اس کی بیعت لی گئی، یہ شخص عبادت گزار اور صالح تھا، مگر اس کی حکومت کی مدت زیادہ طویل نہیں رہی وہ اپنی حکومت کے زمانہ میں زیادہ تر بیمار رہا، لوگوں کے سامنے ٹکلتا نہیں تھا، ۲۱ سال کی عمر میں فوت ہوا (کچھ لوگ زیادہ باکم بھی بتاتے ہیں) بنو امیہ نے اس کے بعد صحیح ہو کر ۳۳ ذی قعدہ ۶۴ھ کو مروان بن حکم کے

یہ دنیا حسینؑ کی شہاد اور حادثہ کر بلا پر کیا راہل سنت کی رائیں و تاثرات
ائمہ اہل سنت اور ان کے بزرگ زین افراد ہمیشہ یزید اور یزیدی افواج کے
قائدین مثلاً عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن کی حرکت کو نفرت کی نگاہ سے
دیکھتے رہے اور ان سے براءت و بیزاری کا اظہار کرتے رہے ہیں انہوں نے حضرت حسینؑ کی شہاد
پر اور ان کے ساتھ جو اہل بیت شہید ہوئے ان کی مظلومانہ شہادت پر اپنے دلی رنج و غم
اور ناقذانہ و نفرت آمیز جذبات و تاثرات کا اظہار کیا ہے ان بیانات و تاثرات کا
استیعاب و استقصاء تو مشکل ہے یہاں چند نمونے ذکر کئے جاتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل کے صاحبزادہ صالح بن احمد کہتے ہیں :-

”میں نے والد سے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یزید سے محبت ہے تو

فرمایا: میرے بیٹے کیا کوئی شخص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان

رکھتا ہے وہ یزید کو پسند کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ والد محترم ابھر آپ

اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹے تم نے کب

اپنے باپ کو دیکھا ہے کسی پر لعنت کرتے ہوئے؟“

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے ایک گفتگو میں جو ان کے اور مغل امیر و قائد

(باقی صفحہ ۳۷۶ کا) ہاتھ پر بیعت کی مروان ۶۵ھ میں فوت ہوا اور اس کا جانشین عبدالملک

بن مروان بنا، آل مروان میں عرصہ تک حکومت باقی رہی یہاں تک کہ ان کے خاندان سے بنی عباس

کے خاندان میں منتقل ہو گئی اور کئی صدی تک انہوں نے کثرت کے ساتھ حکومت کی وَاللّٰهُ صُّوْبُهُ

يُؤْتِيهَا مَنْ يَّشَاءُ. اہ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۴ ص ۲۸۳ (طبع اول ۱۳۸۱ھ الریاض)

بولائی کے درمیان اس وقت ہوئی جب وہ فتنہ کبریٰ کے بعد دمشق آیا تھا۔
امام ابن تیمیہ نے فرمایا:-

”جس نے بھی حسینؑ کو شہید کیا، ان کے قتل میں مدد کی یا ان سے راضی ہوا
اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت اللہ تعالیٰ نہ ان کے عذاب کو
دور کرے گا، اور نہ اس کا عوص قبول کرے گا۔“

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے ذریعہ عزت بخشی اور
ان کو جن لوگوں نے شہید کیا اور اس میں مدد کی یا اس عمل پر راضی ہوئے ان کو سزا
کیا، سیدنا حسینؑ اپنے پیش رو شہدائے اسلام کا نمونہ تھے، کیونکہ وہ اور ان کے
بھائی دونوں جو انانِ جنت کے سردار ہیں، اور ان دونوں کی تربیت اسلام
کے عین عروج کے زمانہ میں ہوئی، ان دونوں کو ہجرت اللہ کے دین کی راہ
میں اذیت اور اس پر صبر کا وہ حصہ نہیں ملا تھا، جو ان کے خانوادہ عالی کے
دوسرے افراد کو مل چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کر کے ان
دونوں کی عزت و توقیر کو یہاں تک پہنچا دیا، ان کے درجات بلند کئے ان کی
شہادت ایک انتہائی دردناک حادثہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصیبت کے
موقع پر: **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے:-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
اَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
اور صبر کرنے والوں کو (خدا کی خوشنودی
کی) بشارت سادو، ان لوگوں پر
جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور

(سورۃ البقرہ - ۱۵۷-۱۵۵) رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔

امام ربانی شیخ احمد بن عبد الواحد السمرقندی (جو مجدد الف ثانی کے لقب سے مشہور ہیں) اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

”یزید سعادت توفیق سے محروم اور زمرہ فاسق میں داخل ہے اس پر لعنت بھیجیے میں تا ازل صرف اس لئے ہے کہ اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ کسی پر لعنت نہ بھیجی جائے، کوئی متعین شخص اگرچہ کافر ہو اس پر لعنت کرنے میں عجلت نہیں کرنا چاہئے، الا یہ کہ قطعی طور پر معلوم ہو کہ اس کا کفر پر خاتمہ ہوا ہو جیسے ابولہب اور اس کی بیوی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ (یعنی یزید) لعن کا سزاوار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يُكُفِّرُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۚ (سورۃ الاحزاب ۵۷)

جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔

محدث جلیل شیخ عبدالحق بخاری دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) اپنی کتاب تکمیل الایمان

میں لکھتے ہیں :-

۱۵ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۵۱۱ ۱۶ مکتوبات امام ربانی رج المکتوب ۲۵۱

رج ۲ مکتوبات امام ربانی ص ۶، طبع مطبعہ مجددی امرتسر ۱۳۲۹ھ

”خلاصہ کلام یہ کہ یزید ہمارے نزدیک مبعوض ترین افراد میں ہے، وہ جرائم جن کا اس شقی نے (توفیقِ خداوندی سے محرومی کی بنا پر) ارتکاب کیا ہے، وہ ایسے جرائم ہیں کہ اس اُمت میں کسی سے سرزد نہیں ہوئے ہوں گے“^۱

حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۱ھ) اپنی شہرہ آفاق ویب نظیر کتاب ”حجۃ الشریبالعقۃ“ میں ”مبحث الفتن“ اور حدیث کے الفاظ ”ثم ینشأ دعاة الضلال“ (پھر گمراہی کی دعوت دینے والے ابھر س گے) کی شرح میں لکھتے ہیں:-

”گمراہی کی دعوت دینے والا شام میں یزید اور عراق میں مختار ہے“^۲

لعن یزید کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں دونوں مسالک پر بحث کرنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے:-

”پس جواز لعن و عدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے، اور ہم تقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر لعن جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لعن نہ فرض ہے، نہ واجب نہ سنت نہ مستحب، محض مباح ہے، اور جو وہ محل نہیں ہے تو خود مبتلا ہونا معصیت کا اچھا نہیں“^۳

صالح نظام حکومت کے قیام کی کوششیں، غلط صورت حال کی تبدیلی کی کوششیں اور ان کی قیمت

خلفائے راشدین کے بعد جو خلافت قائم ہوئی وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ

۱۔ تکمیل الایمان“ ص ۱ (مطبع فخر المطابع لکھنؤ، طبع ۱۹۰۵ء)

۲۔ حجۃ الشریبالعقۃ، ج ۲ ص ۲۱۳ (طبع المکتبۃ السلفیۃ، لاہور۔ پاکستان)

۳۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۳۹ (مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)

موروثی و خاندانی نظام پر قائم تھی، عرب اور مسلمان جس کے زیر نگین تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ خلفائے بنی امیہ یا خلفائے بنی عباس سے مقابلہ کی ہمت کرنا اور کامیابی کی ذرا بھی توقع ہوتی، صرف وہ شخصیتیں اس بارہ میں مستثنیٰ تھیں جن کی عالیٰ نسی اور علو خاندانی معروف و مسلم تھا، اور ان کو وسیع پیمانے پر مسلمانوں کی حمایت و دینی حمیت کی قوت حاصل ہو، حقیقت میں لوہا ہی لوہے سے ٹکرا سکتا ہے اور ہوا کا مقابلہ آندھی ہی کر سکتی ہے۔

اسی لئے دیکھا گیا کہ اموی اور عباسی خلفاء کے مقابلہ میں جس نے جہاد کا علم بلند کیا اور اصلاح حال کے لئے آواز لگائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد گرامی اور علوی خاندان کے گل سرسبد تھے، ان ہی لوگوں کو اس کا حقیقی غم تھا کہ زمین میں فساد پھیل رہا ہے، بگاڑ بڑھ رہا ہے، خلافت کی روح ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں کی دولت و قوت، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے اور عیش کوشی کے اسباب فراہم کرنے اور جاہلیت کی سنتوں کے اجیاء میں صرف ہو رہی ہے۔

یہنا حسین رضی اللہ عنہ و عن آباءہ کے بعد ان کے پوتے زید بن علی بن حسین نے ہشام بن عبد الملک الاموی کے خلاف علم جہاد بلند کیا ۲۲ھ میں وہ سولی دے کر شہید کئے گئے، حضرت امام ابو حنیفہؒ نے دس ہزار دہم ان کی خدمت میں بھیجے اور حاضری سے معذرت کی۔ پھر حضرت حسن بن علیؒ کی اولاد میں محمد بن عبد اللہ بن حسن بن علی ذوالنفس الزکیۃ (رضی اللہ عنہ وارضاه) مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی ابراہیم آپس میں اتفاق کر کے (منصور عباسی کے مقابلہ میں) کھڑے ہوئے، امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ دونوں حضرات ذوالنفس الزکیۃ کے طرفداروں میں تھے، اور امام ابو حنیفہؒ نے علیاً تہ

ان کا ساتھ دیا، اور رقم بھی ان کی خدمت میں بھیجی، اور منصور کے کمانڈر حسن بن قحطبہ کو ان سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور اس کو اس سے باز رکھا، اور یہی حقیقی سبب تھا، امام ابوحنیفہؒ سے منصور کی عداوت کا جو ان کی زندگی کے خاتمہ کا سبب ہوا۔

علامہ ابن الاثیر کی "تاریخ الکامل" میں مذکور ہے کہ امام مالکؒ (بن انس) سے محمد ذوالنفس الزکیہ کے جہاد میں ساتھ دینے یا نہ دینے کے سلسلہ میں فتویٰ مانگا گیا، اور استفتاء میں کہا گیا کہ کیا یہ جائز ہے، اس حال میں کہ ابو جعفر (منصور) کی بیعت کا فائدہ ہماری گردنوں میں ہے؟ امام مالکؒ نے فرمایا:-

"تم لوگوں سے زبردستی بیعت لی گئی ہے، اور مکہ (جس سے اس کی ناپسندیدگی

کے باوجود کوئی کام کر لیا جائے) کی قسم کا اعتبار نہیں"

اس فتویٰ کے بعد لوگ محمد ذوالنفس الزکیہ سے جا کر مل گئے اور امام مالکؒ اپنے گھر سے نہیں نکلے، محمد ذوالنفس الزکیہ کو ۱۲۵ھ میں رمضان کے مہینہ میں شہید کیا گیا، اور ان کے بھائی اسی سال ذوالقعدہ میں شہید ہوئے۔

یہ کوششیں ناکام رہیں، اور ان کا عملی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ جن حکومتوں کے خلاف یہ اقدام کیا گیا تھا، وہ نہایت مستحکم اور منظم تھیں، ان کے پاس ہتھیار اور کھل جنگی سامان تھا، ہم نے ماضی امد زمانہء حال کی تاریخوں میں بہ کثرت ایسی کوششوں کا حال دیکھا ہے، جو باوجود اس کے کہ اخلاص، شجاعت، ایمان اور سرگرمی پر مبنی تھیں، ان کے علم برداروں

لے بعض تاریخوں میں حمید ابن قحطبہ نام آیا ہے۔ ۳۵ الکامل لابن الاثیر ج ۵ ص ۲۵۱ یاد ہے کہ اپنے عہد کے دو مجلس القدر اماموں (جن کا شمار اہل سنت کے مؤثر ائمہ اربعہ میں ہے) کی تائید و حمایت اور اعانت و تعاون بڑی اہمیت و قیمت کا حامل ہے، اور اس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اور رہتاؤں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، ان کے پیروں نے بھی ایشیا و قربانی اور
 مہم جوئی میں کوئی کمی نہیں کی، یہ تحریکیں (منظم اور مضبوط حکومتوں کے مقابلہ میں) ناکام
 رہیں، تاریخ میں یہ انوکھی مثال اور اس دنیا کے نظامِ تکوینی اور قانونِ فطری میں کوئی
 حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن سیاسی اور مادی نتائج کے لحاظ سے ناکامی کے باوجود ان
 تحریکوں نے اسلام کی روح و مزاج کے بقا و تسلسل میں بڑا کردار انجام دیا ہے، کیونکہ ان
 اقدامات نے تاریخ میں اسلام کی عظمت اور اس کی حیثیت کو نمایاں کر دیا، اگر اس طرح
 کے واقعات عہد بہ عہد کچھ وقفوں سے پیش نہ آتے تو اسلامی تاریخ نفس پرستی، خود رائی،
 نفع اندوزی، مطلق العنان سلاطین کے جوہر و استبداد اور خود غرض افراد کے استحصال
 و موقع پرستی کی ایک مسلسل داستان ہوتی، لیکن ان سرفروش قائدین اور ان کے
 صاحبِ ایمان و عزیمت تبعین نے اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر آنے والی نسلوں کے لئے
 روشنی کے ایسے منارے قائم کر دیئے جن کے ذریعہ تاریخ کے ڈھندلکے میں ایمان کی روشنی
 جگمگاتی اور بعد میں آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی رہی ہے، اور ان کو اسلام کی فرویت
 سابقہ کی یاد دلاتی اور باطل کا مقابلہ کرنے کی ہمت بخشتی رہی، اور اس نے اسلام کی غربت
 اور حدود و قوانینِ اسلام کے تعطل پر خلش کو زندہ رکھا۔

یہ ایک قابلِ صدا احترام وراثت ہے جو مسلمانوں کے لئے قابلِ فخر ہے، یہ وہ پیش بہا

دولت ہے جس سے نسل در نسل افراد کو رخصت پر عزیمت سہولت پسندی اور۔

زمانہ باتو نسا زد تو با زمانہ بساز

کے جاہلی اصول پر۔

زمانہ باتو نسا زد تو با زمانہ سنیز

کے بہادرانہ و جرأت مندانہ اسلامی اصول کو ترجیح دینے پر آمادہ کیا، یہ مجاہدانہ کارناموں کا ایک تسلسل ہے جو دل کو ایمان و یقین اور اعتماد سے معمور اور جوشِ اسلامی سے مغمور کرتا ہے۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيئَتُهُمْ مِّنْ
 قَضَىٰ نَجْبَةٍ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ مَعَ مَا بَدَأَ لَوْ أَن تَدْبِيلًا (سورة الاحزاب ۲۳)
 (مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا، اُس کو
 سچ کر دکھایا، تو اُن میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض
 ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔)

باب دہم

حضرات اہل بیت اولاد سیدنا علیؑ اور ان کی پاکیزہ سیرتیں

سادات حسنی و حسینی کی پاکیزہ سیرتیں اور اخلاق عالیہ، اہل بیت کی صاف گوئی اور اعلان حق، مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارنامے، تبلیغ و اشاعت اسلام میں ان کا اثر و فیض، تزکیہ و اصلاح نفوس اور تربیتِ خلائق میں ان کی گرانقدر خدمات، جہاد اور جنگِ آزادی میں قیادت، ائمہ و امامت کا شیعی عقیدہ، اس کا زندگی، معاشرہ اور اخلاق پر اثر اور اس کے خطرات

حادثہ کربلا کے بعد اولادِ سیدنا علیؑ کی سیرتیں اور اُن کے کام

حادثہ کربلا مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے شرمسار کر کے، حکومتِ وقت، اس کے شرکائے کار اور ہم نواؤں کے لئے سامانِ رسوائی بن کر ختم ہوا، زندگی کا دھارا اپنے رخ پر بہنے لگا، حضراتِ علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ (رضوان اللہ علیہم) کے اخلاف اپنے اسلافِ کرام کے طریقہ پر گامزن ہو گئے، پاکیزہ خصائل، پاک نفسی اور عالی ظرفی، وہی عبادت میں انہماک اور آخرت طلبی، اصلاحِ نفس کی فکر، اور دنیا سے بے رغبتی، سچی ربانیت و حقانیت اور خودداری اور کردار کی بلندی (جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادہ کے شاہانِ شانہ اور پیغمبروں کے حقیقی وارثوں کی علامت تھی) ان حضرات میں بدرجہ اتم موجود تھی، اُن کا طرزِ عمل اور پاکبازی اور اُن کی سیرتیں اور اخلاق اپنی جگہ پر اعلیٰ دینی مثال و نمونہ اور ایک ایسا اخلاقی دستان ہے جس سے ہر نسل کے افراد شرافت و اخلاق، مروت اور سحرچی، بدخواہوں کے ساتھ حسن سلوک اور با دوستانہ تملطف بادشمانہ مدارا کا درس لیتے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔

تاریخ کے اس بحرِ زخار سے چند نمونے پیش کئے جا رہے ہیں :-

حضرت سعید بن المسیبؓ کہتے ہیں کہ: "علیؑ بن حسین (زین العابدینؑ) سے

زیادہ خشیتِ الہی رکھنے والا انسان میں نے نہیں دیکھا؛"

امام زہریؒ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی قریشی کو ان سے بہتر نہیں دیکھا، اُن کا (امام

زہری کا) یہ حال تھا کہ جب حضرت علی بن حسینؑ کا ذکر آتا تو رو پڑتے اور فرماتے کہ ”تمام عبادت کرنے والوں کی زینت اُن سے کھٹی“ (یعنی وہ صحیح معنی میں زین العابدین تھے)۔
 حضرت علی بن حسینؑ (جن کا لقب ہی زین العابدین پڑ گیا تھا) راتوں کو اپنی پیٹھ پر روٹیوں کی بوری لے کر نکلتے اور ضرورت مندوں اور مستحقین کے گھر پہنچاتے۔
 جو یہ بیان ہے کہ جب حضرت علی بن حسینؑ کی وفات ہوئی تو اُن کی پیٹھ پر وہ نشانات دیکھے گئے، جو ان بوریوں کے اٹھانے سے پڑ گئے تھے، جن میں روٹیاں بھر کر وہ راتوں کو نکلتے اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔

شبیہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ جب حضرت علی بن حسینؑ کی وفات ہوئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ منورہ کے شوگھروں کی پرورش کرتے تھے۔
 محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ اہل مدینہ میں بہت سے لوگ اس طرح گزارا کرتے کہ اُن کو معلوم نہ ہوتا کہ اُن کا خرچ کہاں سے آتا ہے، جب حضرت علی بن حسینؑ کی وفات ہو گئی تب انھیں پتہ چلا کہ یہ راتوں کو روٹیاں پہنچانے والے زین العابدین حضرت علی بن حسینؑ تھے۔
 وہ رات اور دن میں ایک ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جب تیز ہوا چلتی تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے۔

عبد الغفار بن قاسم کی روایت ہے کہ ایک بار حضرت زین العابدینؑ مسجد سے

۱۵ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ج ۲، ص ۳۶، ۱۳۵ ۱۴ ایضاً ۱۳۷ ۱۵ ایضاً

۱۵ ایضاً ۱۵ صفة الصفوة لابن الجوزی، ج ۲، ص ۵۶

۱۵ عربی متن میں ہر جگہ ان کا نام علی بن حسینؑ لکھا ہے مگر چونکہ اردو داں حلقہ میں وہ اپنے لقب سے مشہور ہیں، اس لئے مترجم نے زین العابدین ہی لکھا ہے۔

نکل رہے تھے کہ ایک آدمی نے اُن کو گالی دی، حضرت زین العابدینؑ کے غلام اور ساتھی غصہ میں اس پر دوڑ پڑے، حضرت زین العابدینؑ نے فرمایا: ”ٹھہرو، اس کو کچھ نہ کہو، پھر خود ہی اس شخص کی طرف بڑھے اور فرمایا: ہماری زیادہ تر باتیں اور حالات تم سے پوشیدہ ہیں، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے جو میں پوری کر سکوں؟ وہ آدمی تادم و شرمسار ہوا، آپ نے اپنا باوا نہ اتار کر اس کو دے دیا، اور ایک ہزار درہم عطا فرمائے اس واقعہ کے بعد جب اس شخص کی آپ پر نظر پڑتی تو پکارا اٹھتا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اولادِ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں؛

ایک بار حضرت زین العابدینؑ کے پاس کچھ لوگ ہمان تھے اپنے ایک خادم سے کھانا جلد لانے کا تقاضا کیا، وہ عجلت میں اوپر چڑھا، وہ تیزی سے تنور میں بھنے ہوئے گوشت کی سیخ لے کر آ رہا تھا کہ زین العابدینؑ کے ایک بچہ پر (جو نیچے کے زینہ پر بیٹھا ہوا تھا) سیخ گر گئی، جس سے وہ فوراً جاں بحق ہو گیا، حضرت زین العابدینؑ نے بجائے باز پرس کرنے یا ناراض ہونے کے غلام سے کہا: جا تو آزاد ہے، تجھ سے جان بچھ کر یہ کام نہیں ہوا، اور بچہ کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے۔^{۵۲}

حضرت زین العابدینؑ کی ولادت ۳۸ھ کے کسی مہینہ میں ہوئی، اُن کی والدہ سلافہ^{۵۳} (آخری شاہ ایران یزدگرد کی صاحبزادی) تھیں، آپ کی وفات ۹۴ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی تدفین آپ کے عم بزرگوار حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی قبر مبارک میں ہوئی،

لہ صفة الصفوة لابن الجوزی ج ۲ ص ۵۶ ۵۲ ایضاً

۵۳ عام طور پر وہ شاہ بانو کے نام سے مشہور ہیں۔ ۵۴ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حالات

حضرت علی بن الحسینؑ اور آپ کے مناقب، البدایة والنہایة ج ۹ ص ۱۰۳-۱۱۵

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل صرف حضرت زین العابدینؑ ہی سے جاری رہی۔
 حضرت زین العابدینؑ کے صاحبزادہ محمد الباقرؑ اور ان کے فرزند جعفر
 (الصادقؑ) اور ان کے فرزند حضرت موسیٰ بن جعفرؑ (جن کا لقب موسیٰ الکاظم ہے) اور
 ان کے صاحبزادہ حضرت علی الرضاؑ سب اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلے آئے
 سخاوت، صداقت اور پاکبازی و خودداری میں مثالی شخصیتوں کے مالک تھے، عمرو بن
 المقدامؓ کہتے تھے، ابو جعفر محمد الباقرؑ پر جب نظر پڑتی تو دیکھتے ہی یقین ہو جاتا کہ یہ خاوند
 نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ان کے صاحبزادہ جعفر بن محمد الصادقؑ عبادت اور یادِ الہی
 میں خشوع و خضوع کے ساتھ مشغول رہتے، خلوت گزینی اور دنیا سے بے تعلقی کو چاہ طلبی
 اور رجوعِ خلاق و عقیدتِ عام پر ترجیح دیتے تھے، امام مالکؒ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے
 تھے کہ میں جعفر بن محمدؑ کے پاس جایا کرتا تھا، وہ ہمیشہ متمسّم رہا کرتے تھے لیکن جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا تو رنگ پیلا یا ہرا پڑ جاتا، میں مدت دراز تک
 ان کے پاس آتا جاتا رہا، میں ہمیشہ ان کو تین کاموں میں سے ایک کام میں مشغول پاتا،
 یا تو نوافل ادا کر رہے ہوتے، یا روزہ سے ہوتے، یا تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوتے، کبھی
 میں نے ان کو بلا وضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے نہیں سنا،
 بے مطلب کسی کی بات میں دخل نہ دیتے، وہ بلاشبہ خدا ترس عابد و زاہد بزرگوں میں
 تھے، حضرت موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علیؑ (یعنی موسیٰ الکاظم) اس درجہ کے فیاض،
 عالی ظرف اور کریم النفس شخص تھے کہ اگر ان کو کسی شخص کے متعلق معلوم ہوتا کہ وہ ان کی

۱۔ حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۱۹۳ ۲۔ ایضاً

۳۔ الامام الصادق از علامہ البوزہرہ ص ۷ (مطبوعہ دارالتدوۃ الجدیدۃ، بیروت)

برائی کرتے تھے تو اس کے پاس کچھ رقم (کبھی ایک ہزار دینار کی تھیلی) بھیج دیتے، وہ چار سو، تین سو اور دو سو دینار کی تھیلیاں تیار رکھتے اور اہل مدینہ میں تقسیم کرتے تھے، ان کے صاحبزادہ حضرت علی رضا (ابن موسیٰ الکاظم) کو خلیفہ مامون الرشید عباسی نے اپنا ولی عہد بنایا تھا، ان کی ولادت ۱۵۳ھ کے کسی ماہ کی ہے، ان کی وفات ماہ صفر کے آخری روز ۲۲۵ھ میں ہوئی، ان کی نماز جنازہ خلیفہ مامون نے خود پڑھائی اور اپنے والد خلیفہ ہارون الرشید کی قبر کے پاس (قدیم طوس حال مشہد میں) دفن کیا۔

سبط اکبر حضرت حسن کی آل و اولاد کا بھی یہی حال تھا۔

مشہور مؤرخ ابن عساکر نے اپنی مشہور کتاب "تاریخ دمشق الکبیر" میں حضرت حسن بن حسن بن علی کے (جو حضرت حسن مثنیٰ کے نام سے مشہور ہیں) حالات لکھے ہیں، اور ان کے ایسے اوصاف و اخلاق بیان کئے ہیں، جو ان کی سیادت کے شایان شان ہیں۔

حضرت عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہما) جن کو عبداللہ المحض کہا جاتا ہے (تابعین اہل مدینہ اور مدین میں سے تھے، مؤرخ و اقدی کا بیان ہے کہ عبداللہ کثیر العبادت بزرگ تھے، لوگ ان کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے، طاہری طور پر بھی بڑی وجیہ اور بارعب شخصیت کے مالک تھے، قوت گویائی میں بھی ان کو افرحہ ملا تھا، مصعب بن عبداللہ کہا کرتے تھے، میں نے اپنے علماء کو کسی کی اتنی عزت و تعظیم کرتے نہیں دیکھا، جس قدر وہ

۱۶ صفحہ الصفوة ج ۲ ص ۱۰۳ ۱۵ ملاحظہ ہو تہذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر ج ۲ ص ۱۶۵-۱۶۹

(طبع دارالمیہ بیروت ۱۹۷۹ء) ۱۶ ان کو عبداللہ المحض اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد حضرت حسن (المثنیٰ) بن حضرت حسن بن علی تھے، اور ان کی والدہ فاطمہ الصغریٰ، حضرت حسین شہید کی صاحبزادہ تھیں اس طرح یہ پیدای و مادری دونوں واسطوں سے خالص ہاشمی علوی تھے (المحض کے معنی خالص و مکمل کے ہیں)

عبدالشر المحض کی تعظیم کرتے تھے، ربیعہ نے ایک مرتبہ ان کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ طرز گفتگو انبیاء کی اولاد ہی کا ہو سکتا ہے۔

مگر میں ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں مشہور عالم و محدث ایوب بھی تھے، پیچھے سے کسی آنے والے نے ان کو سلام کیا، وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف مڑ گئے اور آہستہ سے جواب دیا، پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس اہتمام و تعظیم کو دیکھ کر ان سے پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ کہا: فرزندِ رسول عبدالشر بن حسن ہیں!

ابن کثیر کا بیان ہے: عبدالشر المحض بن حسن المثنیٰ ابن حسن بن علی بن ابی طالب (رضوان اللہ علیہم) کی علماء بڑی تعظیم کرتے تھے، وہ باوقار عابد و زاہد بزرگ تھے، یحییٰ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں کو ان پر بڑا اعتماد اور ان کی نگاہوں میں ان کی بڑی وقعت اور وزن تھا، ان سے بہت سے محدثین نے احادیث کی روایت کی ہے، جن میں سفیان ثوری، دروردی اور مالک بھی ہیں، سن وفات غالباً ۱۲۵ھ ہے۔

ان کے صاحبزادہ محمد نے حکومتِ وقت (عباسیوں) کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا تھا، بہت ہی بلند ہمت اور صاحبِ عزیمت بزرگ تھے، ان کا بڑا رعب و اب تھا، شجاعت میں یکتا، کثیر الصیام اور کثیر التوافل تھے، (جسمانی طور پر) نہایت قوی و توانا تھے، ان کا لقب مہدی اور النفس الزکیہ تھا، ان میں بنی ہاشم اور اہل بیت نبوت کی تمام خصوصیات نظر آتی تھیں، مروت، لوگوں کا لحاظ و خیال، ان کو اپنی وجہ سے کسی اذیت اور خطرہ میں نہ پڑنے دینا، ان کا خاص وصف تھا، جب خلیفہ منصور کی فوج سے مدینہ منورہ میں مقابلہ ہوا اور ان کو

۱۲ تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۳۵۴-۳۶۶ ۱۳ البدایہ والنہایہ ج ۹ ص ۲۲

۱۴ ایضاً ج ۱ ص ۹۵ ۱۵ الکامل لابن الاثیر ج ۵ ص ۵۳

اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے گھر جا کر وہ حبس جلا دیا، جس میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے نام درج تھے، کیونکہ ان کو ڈرتھا کہ ان کے بعد ان کی حمایت نصرت کے الزام میں ان پر سختی کی جائے گی، اور ان کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔

نسبتِ نبوی کی غیرت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ان حضرات کو نسبی تعلق کا جو شرف حاصل تھا، اس کے باہر میں ان کے اندر شدید غیرت و احتیاط پائی جاتی تھی، اس نسبت سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا اس کی ناقدری اور اس کا بے جا استعمال سمجھتے تھے، جس طرح دوسری قوموں اور مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ اونچی ذات والے اپنی عالیٰ نسبی یا خاندان و نسل کی خصوصیت کو اس طرح کام میں لاتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ان کو مقدس اور قانون سے بالا سمجھتے ہیں، گویا وہ کوئی مافوق البشر مخلوق ہیں، لیکن تاریخ و سیر کی کتابوں کے فرزند ان رسول و ساداتِ کرام کی خودداری اور عزتِ نفس کی جو تصویر ملتی ہے، وہ کلمۃً ان برہمن زادوں اور ایرانی و مسیحی دنیا کے مذہبی اجارہ داروں کے طرزِ عمل سے مختلف ہے، جو مذہب و خاندان کا استحصال کرتے ہیں، اور مذہبی خدمات کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، مختلف ادیان اور اقوام میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہا ہے جو پیدائشی طور پر مقدس سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اپنی گزر بسر کے لئے کسی محنت یا جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس کا سلسلہ دورِ حاضر تک جاری ہے۔ ایک مرتبہ بیتنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما بازار شریف لے گئے، کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے، آپ نے اس کا بھاؤ معلوم کیا، دوکاندار نے اس کی عام قیمت بتائی، ابھی سو د ا

نہیں ہوا تھا کہ دوکاندار کو کسی ذریعہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ تو اسے رسول حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں اس نے ذات نبوی سے تعلق و نسبت کے احترام میں قیمت کم کر دی لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہیں فرمایا اور مطلوبہ چیز چھوڑ کر چلے آئے اور فرمایا: میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قریب تعلق کی بناء پر حیر سے حیر فائدہ بھی اٹھاؤں۔

بجویر یہ جو حضرت زین العابدینؑ کے خادم خاص تھے، کہتے ہیں، علی بن حسین بن علی (زین العابدینؑ) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزیمت کی بنا پر ایک درہم کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا، آپ جب کسی سفر پر جاتے تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہوتے دیتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کوئی ایسا فائدہ حاصل کرو جس کا جواب اور بدل (سفر اور عجلت کی وجہ سے) نہ دے سکوں۔

اسی طرح حضرت علی رضا بن موسیٰ الکاظمؑ کا بھی حال بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جب سفر کرتے تو اپنی شخصیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا: میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر وہ چیز حاصل کروں جس کا (سفر کی وجہ سے) مناسب جواب نہ دے سکوں۔

مبالغہ اور غلو کے ساتھ مدح سرائی اور اظہار محبت سے نفرت

یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نسبی تعلق کے اظہار و افتخار کے بارے میں بہت محتاط تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہودیت، عیسائیت اور برہمنیت کے جیسے

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۹ ص ۱۰۶ ۲۔ وفیات الاعیان لابن خلکان - ج ۲ ص ۲۳۴

(مطبعة النهضة - قاہرہ ۱۹۲۸ء) ۳۔ ایضاً ج ۲ ص ۲۳۴

دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کی طرح اس تہی تعلق کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی اور غلو سے کام لیا جائے، چنانچہ یحییٰ بن سعید^۱ سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ: ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت زین العابدینؑ کے پاس جمع تھے، اور ان کی مدح سرائی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: ہم سے محبت احترام کا تعلق صرف اللہ کے لئے اور اسلامی رشتہ کی بناء پر قائم کیجئے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے ایسی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے لگے ہیں جو ہمارے لئے عار بن گئی ہے۔

اسی طرح خلف بن خوشب نے حضرت زین العابدینؑ کے متعلق بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے اہل عراق، اے کوفہ کے لوگو! ہم سے آپ اسلام کی بنا پر محبت رکھئے، ہم کو انسانہ بڑھائیے جتنا ہمارا حق نہیں ہے، آپ ہی سے یہ قول بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم اہل بیت خوشی اور پسندیدہ بات پیش آجانے پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور کوئی مصیبت یا ناپسندیدہ چیز سامنے آتی ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتے ہیں۔^۲

اسی طرح حسن (مثنیٰ) بن حسن بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم نے ایک شخص سے کہا: جو آپ کی مدح سرائی میں مبالغہ کر رہا تھا، اے نامرادو! ہم لوگوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرو، اگر ہم اس کے احکام پر چلیں تو ہم سے تعلق رکھو اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو ہم سے دور رہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی قرابت اور رشتہ داری کی بناء پر

۱۔ حلیۃ الاولیاء - ج ۲ جزء سوم ۱۳۶ ۲۔ ایضاً ص ۱۳۴ ۳۔ ایضاً ص ۱۳۸

۴۔ عربی نمن میں ”وہلکم“ استعمال ہوا ہے، اور ”وہلکم یا وہلکم“ کے لفظی معنی ہیں ”تمہاری بربادی ہو“ یا ”اے نامرادو!“ مگر درحقیقت یہ لفظ صرف مخاطب کو ذرا تیز لہجہ میں خطاب کرنے کے لئے بولا جاتا ہے، اور اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ بولنے کا طریقہ ہے کبھی کبھی لوگ اس طرح کے الفاظ پیار سے بھی کہہ دیا کرتے ہیں جیسے اردو میں اے کسبت، مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اے وہ جس کی شامت آگئی ہے (مترجم)

رعایت کرتا تو بیٹے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بخشن دیتا، ہمارے باپ سے میں حق بات کہا کرو،
 کیونکہ تمہاری مطلب براری کے لئے یہ بہت کافی ہے، اور ہم تم سے اس بات پر خوش نہیں گئے،
 اسی طرح اپنے مدح سراؤں سے فرمایا: اللہ کے بند و اہم اگر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں تو
 ہم سے اللہ کی اطاعت کی بناء پر محبت یا تعلق رکھو، اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو اس کی
 معصیت کی وجہ سے ہم سے قطع تعلق کرو۔^{۲۵}

ان حضرات کو ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت کلمہ کی فکر دامن گیر رہا کرتی تھی،
 عبداللہ ابن مسلم بن بابک عرف البابی (حضرت زید بن علی شہیدؑ کے ایک رفیق) روایت کرتے ہیں:-
 ”ہم لوگ زید بن علیؑ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئے، جب آدھی رات ہوئی، اور
 تڑیا (ایک ستارہ) نمایاں ہو کر بھر پور روشنی دینے لگا تو زید بن علیؑ نے فرمایا: اے بابکی! کیا تم
 اس ستارہ (تڑیا) کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ عرض کیا
 نہیں، فرمایا: واللہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اس تارے سے میرے ہاتھ لگیں، اور وہاں سے
 گر کر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اللہ (اس کے عوض میں) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 امت میں صلح و اتحاد پیدا فرمادے۔“^{۲۶}

خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے فضل و کمال کا اعتراف اور ان کا دفاع

یہ حضرات ہمیشہ تینوں خلفائے راشدین کی خدمتِ اسلام کے کارنامے اور مسلمانوں
 پر ان کے حقوق کا اعتراف کیا کرتے تھے، اور اس کا اظہار علانیہ اور مجمع عام میں کیا کرتے تھے،

۱۶۵-۱۶۹ ۱۵۲ البدایۃ والنہایۃ ج ۹ ص ۱۴۱ ۱۳۵ مقاتل الطالبیین

لابی الفرج الاصبہانی (۲۸۴-۳۵۶ھ) ۱۲۹۹ نشر دار المعرفۃ للطباعة والنشر بیروت۔

چنانچہ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت علی بن حسین (زین العابدینؑ) کی خدمت میں چند عراقی آئے اور انہوں نے حضرات خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم کے بارے میں کچھ ناروا بات کہی، جب وہ لوگ کہہ چکے تو حضرت زین العابدینؑ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں نہیں ہو جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے :-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ

اور ان کے لئے (بھی) جو ان (مہاجرین) کے بعد آئے (اور) دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، گناہ معاف فرما اور مؤمنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (و حسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا

(سورۃ المحشر - ۱۰)

شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

تم لوگ میرے پاس سے نکل جاؤ خدا تم سے سمجھے۔

عروہ بن عبداللہ نے کہا میں نے حضرت محمد الباقر سے تلوار پر زینت و آرائش کرنے کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلوار پر زینت و آرائش کی تھی، میں نے کہا آپ "الصدیق" کہتے ہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھے اور قبیلہ رُح ہو گئے، اور فرمایا: ہاں الصدیق کہتا ہوں، اور جو ان کے صدیق نہ کہے اللہ دیتا و آخرت میں اس کی بات کو سچا نہ کرے!"

مولی جابر الجعفی سے روایت ہے کہ جب میں حضرت محمد اباقر سے رخصت ہوا تو فرمایا کہ اہل کوفہ سے کہدینا کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں جو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔^۱

محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت محمد اباقر نے فرمایا: جو شخص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت نہیں جانتا وہ سنت سے ناواقف ہے۔^۲

ابو خالد الاحمر نے کہا: میں نے عبداللہ المحض بن جن المثنیٰ سے حضرات شیخین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا: "صلی اللہ علیہما و آلہما و سلمی علی من لم یصل علیہما" (ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہو اور جس نے ان دونوں پر رحمت خداوندی کی دعا نہیں کی اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو) اور فرمایا: "میں ایسے شخص کے بارے میں جو یثنا ابوبکر و یثنا عمر رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کرتا ہو تو قہر نہیں رکھتا کہ اس کو تو یہ نصیب ہو" ان کے سامنے اس دن کا تذکرہ آیا جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس قدر رونے لگے کہ داڑھی اور دا من تر ہو گئے۔^۳

اصحابِ عزیمت و کردار، و مردانِ میدانِ کارزار

بزرگانِ اہل بیت اور اولادِ شیرِ خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور ان کے فرزندانِ عالی قدر سب کے سب بہت و عزیمت کے جوہر سے آراستہ اور اس شجاعت و حمیت کے پیکر تھے، جو خاندانِ نبوی کا شعرا اور یثنا علی المرتضیٰ اور حضرت حسین شہید کربلاء کی وراثت

۱۔ صفة الصفوة۔ ج ۲ ص ۱۸۵، اور ایک نسخہ میں ہے جو تمسخر کرتے ہیں "ممن ہذا" کا لفظ ہے۔

تھی، ان حضرات نے ہمیشہ عزیمت پر عمل کیا اور راہِ حق میں کبھی کسی اذیت اور خطرہ کی پرواہ نہیں کی، مسلمانوں کو صحیح ٹیخ پر لگانے میں انھوں نے ہر آزمائش کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔

حضرت زید بن علی بن حسینؑ نے اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کا، اور حضرت محمد بن عبداللہ المحضؑ (ذی النفس الزکیۃ) اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح خلافتِ منصور کے مقابلہ میں اعلانِ حق کیا اور آخر دم تک جہاد کا علم بلند رکھا اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، ان حضرات کا یہی طریق کار تاریخِ اسلامی کے ہر دور میں رہا ہے، کوئی جماعت جہاد فی سبیل اللہ کے لئے اٹھی ہے، بیرونی حکومت سے نبرد آزما اور استعمار طاقتوں کے مقابلہ میں صف آراء ہوئی ہے، خواہ ایشیا میں ہو یا افریقہ میں، ہمیشہ اس کی صفِ اولین میں قائدانہ کردار ادا کرنے والا فرد، اسی خاندانِ نبوت کا فرد ہوگا، ان حضرات کی تاریخ سرفروشی اور شجاعت و پامردی کے واقعات سے پُر ہے، یہ موضوع کسی ایسے صاحبِ نظر، عالی ہمت اور حق گو مؤرخ کا منتظر ہے، جس کے اندر اخلاقی جرأت، مطالعہ کے لئے صبر و حوصلہ ہو، اور وسیع معلومات کا حامل ہو کہ وہ کسی ایک کتاب یا سلسلہء کتب میں ان کو یکجا کر دے۔

لہٰذا مثال کے طور پر سیرت سید احمد شہید (ش ۱۲۴۶ھ) اردو میں مصنف کے قلم سے (۷، ۱۱ صفحات میں) مولانا غلام رسول مہر کی کتاب "سید احمد شہید" (۱، ۲، ۳، ۴) عربی میں "إذ اہبت ریح الایمان" اردو میں "جب ایمان کی بہار آئی" انگریزی میں سید غلام محی الدین صاحب کی کتاب "SAIYID AHMAD SHAHEED" ملاحظہ ہوں، نیز مرحوم امیر تکیب ارسلان کے "حاضر العالم الاسلامی" پر محققانہ و فاضلانہ حواشی جن میں طرابلس اور برقہ میں تنوسی تحریک اور الجرائر میں امیر عبدالقادر الجرائری کے جہاد کے بارے میں قیمتی معلومات ہیں۔

سیرت و کردار کے یہ بلند و شاندار نمونے اس (پھیلکی) تصویر کے برعکس ہیں جو ان حضرات کی محبت و عقیدت کے مدّعی اور علم بردار پیش کرتے ہیں؛ وہ اپنے غلو میں ہر طرح کے حدود پار کر جاتے ہیں، ان لوگوں نے خانوادہ نبوی کے افراد کا جو نقشہ اور حلیہ پیش کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سہمے سہمے محتاط و مستور الحال رہتے تھے، وہ مصلحت کو شہی اور اخفائے حق کی سیاست پر عمل پیرا تھے، تقیہ اور مداہنت سے کام لیتے تھے، وہ اس کو وقتی اور ہنگامی ضرورت نہیں بلکہ مستقل عبادت اور تقرب الی اللہ کا وسیلہ سمجھتے تھے، امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلاة والسلام) کو نبوت کی اصل تعلیم سے بے خبر اور بے گانہ رکھتے تھے، دین کو سر بلند کرنے اور اس کو غالب کرنے کے جذبہ سے عاری و بیگانہ تھے، وہ اس راہ میں کسی خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

ان پیشوایانِ ملت کی جو تصویر ان کتابوں میں نظر آتی ہے، جو ان کے فضائل و مناقب میں لکھی گئی ہیں قطعاً ماسونیت (FREEMASONS) "جمیۃ اخوان الصفا" اور زیر زمین باطنی تنظیموں (UNDERGROUND ORGANIZATIONS) سے مختلف نہیں ہے، جو مختلف زمانوں میں وجود میں آئیں اور اب بھی مختلف ممالک میں قائم ہیں، اس تصویر کے (جو ان کتابوں سے سامنے آتی ہے) مطالعہ سے دلوں میں وہ اُمتگ اور دین کو پھیلانے اور اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کا وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا جس نے بارہا تاریخ کا لہ یہ ایک خفیہ یونانی فلسفہ سے متاثر آزاد خیال لوگوں کی جماعت تھی جو اندرون خانہ اور پس پردہ کام کرتی تھی، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مصری فاضل اتاد محمد لطفی جمہور کی کتاب

"تاریخ فلاسفة الإسلام فی المشرق والمغرب" (مطبوعہ مطبعة المعارف مصر ۱۳۴۵ھ - ۱۹۲۷ء)

کتاب "اخوان الصفا" (۲۵۳-۲۷۳)

رُخ بدل دیا اور چودہ صدیوں کی اسلامی تاریخ میں متعدد بازناریک مایوس کن دور کی صورتِ حال کو بدل کر تاریخِ انسانی کو نیا رُخ دینے کی کامیاب کوشش کی۔

ان بزرگوں کا دعوت و اشاعتِ اسلام اور تزکیہٴ نفوس کا

شاندار کارنامہ اور اس کی چند مثالیں

ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اہل بیت اور ساداتِ کرام سے نسبت کرنے والے سب کے سب معصوم، میاری انسان تھے، اور سب نے دین کی حمیت، اسلام کی حمایت اور عقائدِ صحیحہ پر استقامت اور اس کی دعوت کا بلا استثناء حق ادا کیا، تاریخ میں اس کے خلاف بھی شواہد ملتے ہیں، اور مسلمانوں کے مختلف طبقات اور خاندانوں میں عظیم المرتبت مجاہدین اور حامی دین اور مصلحین و مرشدین پیدا ہوئے، اور خود خاندانِ نبوت کے لوگوں نے ان سے قائدہ اٹھایا اور ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا، ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ساداتِ کرام اور اولادِ رسول کی خصوصیات و کمالات قرن اول یا قرن ثانی پر ختم نہیں ہو گئے، ان کا سلسلہ بہت بعد کی صدیوں تک قائم رہا، اور اُمت ان سے فیض اٹھاتی رہی۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرات (اولادِ رسولؐ) مسلمانوں کے حالات، مسائل اور وقت کے تقاضوں سے غافل اور کیسو نہیں رہے (جیسا کہ ان کی محبت کے غالی و دعویداران کے متعلق بیان کرتے ہیں) اور انھوں نے بعض دوسری قوموں اور مذاہب کے موروثی مذہبی اجارہ داروں کی طرح تن آسانی اور بے ضرر مذہبی پیشوائی کی زندگی نہیں گزارى، بلکہ انھوں نے اپنی قسمتِ اُمت کی قسمت سے وابستہ سمجھی اور رکھی اور جہاد و قربانی کے میدان میں وہ اکثر پیش پیش رہے۔

خانوادہٴ نبوت کے چشم و چراغ ازاد کی (خواہ ان کا تعلق حسنی شاخ سے ہو یا حسینی شاخ سے) اسلام کے پھیلانے میں گرانقدر خدمات ہیں اور ان خدمات کا تسلسل کبھی ختم نہیں ہوا، اُن کے ذریعہ اسلام ان ملکوں اور علاقوں تک پہنچا جہاں کبھی اسلام آکا اور پیغمبر اسلام (علیہ الصلاۃ والسلام) کا نام بھی نہیں سنا گیا تھا، لاتعداد خلق خدا نے اسلام قبول کیا اور ان ملکوں میں اتنا ہی سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور وہاں اسلام کا شجرہٴ طیّبہ اب تک بار آور و پُرتر ہے، ان ملکوں میں کثیر تعداد میں علماء دین اور نفوسِ انسانی کے مرنی و مصلح پیر ہوئے مغربِ اقصیٰ کے بربر (جو ناقابلِ تسخیر سمجھے جاتے تھے) انھیں ساداتِ کرام کے ہاتھوں پر ہزاروں کی تعداد میں شرفِ باسلام ہوئے، بڑے صغیر ہند کے علاقہ کشمیر میں (جہاں آج بھی بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے) سلام کی اولین دعوت دینے والے مبلغِ اعظم امیر سید علی بن شہاب الہمدانی تھے (م ۷۸۶ھ) اسی طرح جنوب مشرقِ ایشیا اور جزائر انڈونیشیا میں اسلام پھیلانے میں نمایاں اور

اہلِ علم جانتے ہیں کہ ادیس بن عبدالشہ بن عبدالشہ بن الحسن (جو ادیس اکبر کے لقب سے جانتے جاتے ہیں) (۱۷۵ھ) وہ ہیں جنھوں نے افریقہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی اور حبش کی حکومت پائدار ہو گئی تو وہ بربر اسلام کی طرف جوق در جوق آئے جن کی اکثریت یہودیت یا عیسائیت کی حلقہٴ بگوش تھی، یہ سب ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، ملاحظہ ہوں مغربِ اقصیٰ کی تاریخ کے موضوع پر کتابیں۔

۲۷ مصنف "نزہۃ النحواط" لکھتے ہیں: (امیر سید علی الشہاب) اسماعیل بن علی بن محمد بن علی بن الحسین السبط (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی نسل سے تھے، ۷۷۳ھ میں (یا ۷۷۸ھ) میں کشمیر آئے اور ان کے ہاتھوں پر وہاں کی اکثر آبادی اسلام میں داخل ہوئی، (ج ۲ ص ۸۵) یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے ثابت شدہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے تمدن و تہذیب اور اسلامی آدابِ فنون کا رواج انھیں کی آمد کے بعد ہوا، اور بڑے بڑے علماء کے ظہور کا سہرا امیر سید علی الہمدانی ہی کے سر ہے۔

بڑا حصہ سادات کا ہے، مؤلف "ل، و، س فن دن" اپنی کتاب میں لکھتا ہے :-

" لام میں کشتش کا باعث سادات و اشرف تھے، جن کے ذریعہ جاوہ

وغیرہ کے ہندو سلاطین مشرق بہ اسلام ہوئے اگرچہ وہاں حضرموت کے عرب بھی

آئے تھے، مگر ان کا اس درجہ اثر نہیں تھا، اس صورت حال کا حقیقی سبب یہ تھا کہ

یہ حضرات پیغمبر اسلام کی اولاد تھے، جن کا لایا ہوا یہ دین ہے۔"

سراواک لہ کی تاریخ میں مذکور ہے کہ سلطان برکات حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما

کی ڈزیت میں سے تھے، حضرموت کے حسینی سادات بحری تجارت کرتے تھے اور انہوں نے

اسی آمد و رفت میں وہاں کے لوگوں میں اسلام پھیلایا۔

ایک علمی مجلس مذاکرہ (سینار) منعقدہ انڈونیشیا، ۸ ذی الحجہ ۱۳۸۲ھ (۳۰ اپریل ۱۹۶۲ء)

کے بحث و مطالعہ کے نتیجے میں تسلیم کیا گیا کہ حضرموت آئے ہوئے سادات نے (جو شافعی المذہب

تھے) انڈونیشیا میں اسلام پھیلایا اسی طرح چودھویں صدی ہجری کے نصف آخر میں فلپائن کے

جزیروں میں اسلام ساداتِ علویہ کی ایک جماعت کے ذریعہ پھیلا جو وہاں پہنچے تھے، اور

وہاں دعوتِ اسلام کا علم بلند کیا، اور اس ملک کو ترقی دینے اور یہاں کے اجتماعی، ثقافتی

اور سیاسی اداروں کو پروان چڑھانے میں بڑا حصہ لیا، نیز جزائر القمر سے لے کر جزیرہ مدغاسکر،

موزمبیق اور وہاں سے ملایا اور سولونک اسلامی دعوت کو عام کرنے والے ہی حضرت (ساداتِ علویہ) تھے۔

لہ جزیرہ بورنیو (انڈونیشیا) کا ایک شمالی حصہ۔ لہ اس سلسلہ کی جزئی تفصیلات علامہ سید علوی بن

طاہر الحداد کی کتاب المدخل الی تاریخ الاسلام فی الشرق الاقصیٰ (مطبوعہ عالم المعرفہ جده

۱۴۰۵ھ) میں ناشرہ الاسلام فی الشرق الاقصیٰ (مشرقِ بعید میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت

کرنے والے حضرات) کے عنوان کے تحت دیکھی جاسکتی ہیں (۱۹۹-۳۰۴)

ساداتِ کرام میں ایک خاصی تعداد ان عظیم المرتبت روحانی مربیوں کی ہے جنہوں نے تزکیہٴ نفوس و اصلاحِ باطن، بندگانِ خدا کے تعلق مع اللہ اور ان میں فکرِ آخرت پیدا کرنے میں اپنی بہترین صلاحیتیں اور توجہات صرف کر دیں، جن کی سعی و توجہ سے خدا کے ہزاروں بندوں کو، تقویٰ، انانیت الی اللہ، اور اتباعِ سنت کی سعادت و توفیقِ خواہشاتِ نفسانی کی غلامی سے آزادی اور انانیت و تکبر کے امراض سے رہائی نصیب ہوئی، دعوتِ انی اللہ کے میدان میں ان کے کاربائے نمایاں ہیں، ان کے پاس لوگ دور دور سے آتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وجاہت اور مقبولیت بھی اس درجہ کی بخشی تھی کہ بعض اوقات شاہانِ وقت اور وایانِ سلطنت کی شوکت و حشمت بھی اس کے سامنے ماند تھی۔

ان بزرگانِ دین میں (جن کے مکمل تذکرے تو الگ رہے، ان کے نام بھی اس کتاب میں نہیں آسکتے) ہم خصوصیت کے ساتھ شیخ المشائخ سیدنا عبدالقادر جیلانی (۳۷۰-۵۶۱ھ) کا نام لیں گے جنہوں نے دعوتِ انی اللہ، تزکیہٴ نفوس، مردہ دلوں کی مسجائی اور دلوں کی انگلیٹھیوں کو (جو حکومت و دولت اور مادیت و غفلت کے اثر سے سرد پڑ گئی تھیں) دوبارہ گرم کرنے میں ایسے کارنامے انجام دیئے جن کو کرامت ہی کے لفظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، ان کی تربیت اور ان کے مواعظ سے ایمان کی فصل بہار آگئی، جس سے مڑھائے دل شاد ہو گئے، کچھ کچھ بھی سہی طبیعتیں اپنے اندر جوش و نشاط محسوس کرنے لگیں، پورے عالمِ اسلام میں نئے سرے سے تازہ ایمان کی ایک طاقتور لہر سپرد ہوئی، سچی روحانیت، صحیح اسلامی کردار و اخلاق، اور تسلیم و رضا اور توحیدِ خالص کی ہوا میں چلیں۔

شیخ عمر الکیسانی لکھتے ہیں :-

لے آپ کا شجرہ نسب دس واسطوں کے ذریعہ سبط اکبر حضرت حسنؓ سے مل جاتا ہے۔

”شیخ عبدالقادر کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں کوئی نہائی یہودی یا عیسائی مشرک یہ اسلام نہ ہوا ہو، یا کسی ڈاکو، قاتل، جرائم پیشہ آوارہ شخص اور دوسرے قسم کے فاسقوں نے توبہ نہ کی ہو، یا کسی بد عقیدہ نے اپنے غلط مسلک سے رجوع نہ کیا ہو، آپ کے ہاتھوں پر جن ڈاکوؤں اور رہنروں نے توبہ کی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و تربیت یافتہ افریقہ کے دوردراز علاقوں میں پھیل گئے، جن کے ذریعہ ان علاقوں میں لوگوں نے بکثرت اسلام قبول کیا۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات دینی تعلیم کے عام کرنے، سنت کی حمایت اور بدعات کے رد میں بھی گرانقدر ہیں۔

برصغیر کے مصلحین، مرشدین و مجاہدین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعہ نسی تعلق رکھنے والے بے شمار اہل اللہ برصغیر ہند میں بھی ہوئے ہیں، جنہوں نے بندوں کا تعلق لے قلائد ابوحوہرہ ۲۲ از عم کیسانی (المطبعة العثمانیہ مصر ۱۳۰۳ھ) ۷۷ ملاحظہ ہو، پروفیسر آرنلڈ (T.W. ARNOLD) کی کتاب دعوت اسلام (PREACHING OF ISLAM) باب ”اسلام کی افریقہ میں اشاعت“ نیز ملاحظہ ہو، ”حاضر العالم الاسلامی“ ج ۲ ص ۳۶۷ میں امیر تکیب ارسلان کے حواشی بعنوان ”افریقہ میں اسلام“ ۷۷ علامہ ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ جیلانی قدس سرہ عقیدہ اور فروع میں امام احمد بن حنبل اور محدثین سلف کے تبع تھے اور کلامی مسائل مثل صفات الہی اور مسئلہ تقدیر وغیرہ میں سنت پر سختی سے عامل تھے اور اس کے مخالفین کا سختی سے کرتے تھے

الشر تعالیٰ سے جوڑا، دلوں کے زنگ دور کئے، نفس و شیطان کے شر سے بچنے کی راہ پر ہزاروں
بزرگانِ خدا کو لگایا، روحانیت و نورانیت ان کے ذریعہ عام ہوئی، ان بزرگانِ دین کی
خدمات اور ان کے اصلاحی و تربیتی کارناموں کی وسعت ایسی ہے کہ۔

سفینہ چاہئے اس بحرِ بیکراں کے لئے

صرف نام بھی شمار کرنا ممکن نہیں، ہم خاصانِ خدا میں سے صرف حضرت خواجہ
نظام الدین محمد بن احمد دہلوی (مشہور بہ سلطان المشائخ و محبوب الہی) اور ان کے
خلیفہ اجل سید نصیر الدین محمود بن کبیری اودھی (معروف بہ چراغِ دہلی) اور ان کے خلیفہ
گرامی قدر سید محمد بن یوسف حسینی گلبرگوی (مشہور بہ خواجہ گیسو دراز) کی طرف اشارہ
کریں گے، ان سب حضرات کا نسبی طور پر ساداتِ کرام میں ہونا تسلیم شدہ امر ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (محمد بن احمد دہلوی - ۶۳۶ھ - ۷۱۵ھ) کے بارے میں علامہ
علی بن سلطان القاری المکی (ملا علی قاری) نے اپنی کتاب "الائمات الجنبیة فی اسماء الخفیة" میں لکھا:

"ان پر (یعنی حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی پر) خلقِ خدا کو خدا کی طرف

بلانے اور بندگی اور عبودیت و عبادت کی راہ پر چلانے اور دنیا کے علائق کی غلامی

و بندگی سے چھڑانے اور نفس کو آلائش سے پاک کرنے کا کام ختم تھا، اسی کے ساتھ ساتھ

ان کے اندر علمی تبحر اور خاصانِ خدا کے اخلاق و کرم کا وصف بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔"

صاحبِ قاموس علامہ محمد الدین فیروز آبادی نے بھی اپنی کتاب "الألطاف الخفیة

فی اشراف الخفیة" میں ان کا ذکر خیر بلند الفاظ میں کیا ہے۔

لے ان بزرگانِ دین کے تذکرے "نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر" مؤلفہ

مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی کے جزء دوم و سوم میں پڑھئے۔ ۲۵ نزهة الخواطر ج ۳ صفحہ ۱۶۳-۱۶۴

ان حضرات کے اثرات خانقاہوں کی محدود فضا ہی میں محدود و محدود نہ تھے، عام زندگی، معاشرہ اور بازاروں تک محیط تھے۔

اس عہد کے صاحبِ نظر اور معتبر مؤرخ ضیاء الدین برقی عمومی زندگی پر حضرت خواجہ کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”سلطان علماء الدین کے زمانہ کے مشائخ میں سے سجادہٴ تصوف شیخ الاسلام نظام الدین، شیخ الاسلام علماء الدین اور شیخ الاسلام رکن الدین سے آراستہ تھا، ایک دنیا ان کے انفاسِ متبرک سے روشن ہوئی، اور ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا، اور ان کی مدد سے گناہگاروں نے توبہ کی اور ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاری سے ہاتھ اٹھالیا، اور ہمیشہ کے لئے پابندِ نماز ہو گئے، اور باطنی طور پر دینی مشغلہ کی طرف رغبت ظاہر کی، اور توبہ صحیح ہو گئی، اور عباداتِ لازمہ اور مستحبہ کا معمول ہو گیا، اور دنیا کی حرص و محبت جو انسانوں کے فوائد اور قربان برداری کی بنیاد ہے، ان مشائخ کے اخلاقِ حمیدہ اور ترکِ تجرید کے معاملات کے دیکھنے سے دلوں سے کم ہو گئی، اور سالکوں کو نوافل اور وظائف کی کثرت اور اوصافِ عبودیت کی پابندی سے کشف و کرامات کی آرزو دل میں پیدا ہونے لگی، اور ان بزرگوں کی عبادات و معاملات کی برکت سے لوگوں کے معاملات میں سچائی پیدا ہو گئی اور ان کے مکارمِ اخلاق و مجاہدہ و ریاضت کے دیکھنے سے الشر والوں کے دلوں میں اخلاق کے بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی۔“

سلطان علماء الدین اپنے تمام گھروالوں کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مخلص ہو گیا تھا، خواص و عوام کے دلوں نے نیکی اختیار کر لی تھی، عہدِ علانی کے آخری چند سالوں

میں شراب، معشوق، فسق و فجور، جُوا، قحاشی وغیرہ کا نام اکثر آدمیوں کی زبان پر نہیں آنے پایا، بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے تھے، مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سو خواری اور ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا ترک نہیں ہو سکتے تھے، بازار والوں سے جھوٹ بولنے، کم تولنے، اور آمیزش کرنے کا رواج اٹھ گیا تھا!

شیخ محمود بن یحییٰ اودھی (جو شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے نام سے مشہور خاص عام ہیں) فن سلوک اور عبادت و ریاضت کے بلند مقام پر فائز تھے، سنت کے شدت پابند، خلق خدا کو اللہ کی طرف بلانے والے، نفع و اقاۃ عام میں مشغول، زہد و توکل میں بے نظیر تھے، ۱۷۷۷ء میں دہلی میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہیں۔

یہ مشائخ، حکومتِ وقت، ملک میں اسلام کے مستقبل اور مسلم معاشرہ کی نگرانی اور اگر ضرورت پڑے تو مشورہ و رہنمائی اور اپنے اثر و نفوذ سے کام لینے سے بھی غافل نہیں تھے، نہایت نازک اور مسلم سلطنت و اقتدار اور اسلام کے مستقبل کے لئے ایک فیصلہ کن مرحلہ میں جب کہ حالتِ مسافت میں ٹھٹھ (سندھ) میں سلطان محمد تغلق کا انتقال ہوا، مسلمان افواج اور انتظامیہ "لاوارث" شکل میں نظر آنے لگا، دریائے سندھ کے دوسری جانب متعل فوج حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑی تھی، اور حکومت کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا، حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی کے اصرار اور دعا و سرپرستی کے وعدہ کی بنا پر فیروز تغلق نے حکومت و قیادت کی ذمہ داری قبول کی، اس کی تخت نشینی سے ہندوستان کو جو فیوض و برکات

لے تاریخ فیروز شاہی از ضیاء الدین برنی ص ۳۲۱ (ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ مطبوعہ ۱۸۶۲ء)

یہونچے اور اس کا دورِ حکومت (جس کی مدت چالیس سال ہے) امن و امان، جرائم کی کمی، اخلاق کی بہتری اور آسمانی برکات کے نزول کے لحاظ سے جو امتیاز رکھتا ہے، اس میں اسی چراغِ ہدایت کی روشنی اور اس کا فیض شامل تھا۔

ان بزرگانِ سادات میں گلبرگہ کے حضرت سید محمد بن یوسف (خواجہ گیسو دراز) تھے، جو اپنے وقت کے امامِ طریقت، عالمِ جلیل، فقیہ و زاہد رہنمائے راہِ سلوک تھے، جن کے ہاتھوں بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں، ان کا پورا نام و لقب یہ ہے، محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن یوسف الامام ابو الفتح صدر الدین محمد دہلوی ثم گلبرگوی، ان کا نسب جو حضرت یحییٰ بن حسین بن زید الشہید علیہ و علیٰ آباء السلام پر منتہی ہوتا ہے، ۲۱ھ میں ولادت ہوئی اور ۸۲۵ھ میں وفات پائی، علمِ روایت میں اہل علم ان سے رجوع کرتے تھے، اور اصلاحِ نفس، تزکیہِ باطن اور راہِ حق پر گامزن ہونے کے لئے بندگانِ خدا ان کے فیوض سے مستفید ہوتے تھے، شریعت و طریقت کے جامع تھے، معارف و حقائق کے دریا کے ثناور تھے۔ ان ہی میں علامہ سید اشرف بن ابراہیم حسینی تھے، جو سید جہانگیر اشرف کے لقب سے

مشہور ہیں، مقامِ سمنان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے زیر سایہ دولت و تنعم میں شاہانہ انداز میں پروان چڑھے، اپنے وقت کے ممتاز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اپنے والد کی جگہ پر (جو اس علاقہ میں برسرِ حکومت تھے) تخت نشین ہوئے، حکومت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے رہے، اور اس کے ساتھ علمی اشتغال بھی جاری رکھا، شیخ رکن الدین علماء الدولہ سمنانی اور دوسرے علماء و مشائخ عصر سے اکتسابِ فیض کیا، پھر تخت

لئے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، تاریخ فیروز شاہی، از ضیاء الدین برنی ترجمہ از ڈاکٹر سید معین الحق

حکومت سے اپنے بھائی محمد کے حق میں دستبردار ہو کر ہندوستان کا قصد فرمایا، اور کچھ چھپہ میں قیام پذیر ہوئے اور تربیتِ نفوس، اصلاحِ باطن اور دعوتِ الی الشریعہ کے کاموں میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ہزاروں کو ایمان نصیب کیا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی بڑے عالمِ دین اور سیاحِ گزریے ہیں، ان کی تالیفات فقہ، اصول فقہ، علم کلام اور تصوف میں ہیں، علم کلام اور انساب میں بھی آپ کو اچھا درک تھا، سوانح و تراجم اور تفسیر میں بصیرت رکھتے تھے، ان کا ایک دیوان بھی ہے، ۲۸ محرم ۸۰۸ھ کو وفات پائی۔

اصلاح و تربیت اور تعلیم سلوک و دعوتِ الی الشریعہ کی مشغولیت کے ساتھ اس ملک میں (جہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑ چکی تھی) حالات کے تغیر اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پیش آنے والے خطرات سے بھی غافل نہ تھے۔

جب راجہ کنس نے بنگال پر اپنے تسلط کا دائرہ وسیع کرنا چاہا اور وہاں کے اسلامی اقتدار کے لئے وہ خطرہ بن گیا اور وہاں کی مسلمان آبادی غلامی اور ہندوانہ اثرات کے خطرہ سے دوچار ہوئی تو سید اشرف جہانگیر سمنانی نے سلطان ابراہیم شرتقی کو اس خطرہ کی طرف متوجہ کیا، اور بنگال کی طرف عنانِ عزیمت موڑ کر اسلامی اقتدار کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی، جس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا، اور وہ علاقہ بدستور مسلمان حکومت و انتظام کے ماتحت رہا، وہاں کی مسلمان آبادی

۱۔ شمالی مغربی ہندوستان کے صوبہ یوپی (اتر پردیش) کا ایک قصبہ (ضلع فیض آباد تحصیل ٹانڈہ)۔

۲۔ اختصاراً از نزہۃ الخواطر ج ۳

اعتقادی و تہذیبی ارتداد یا انحراف کے خطرہ سے بچ گئی ہے۔

ان جلیل القدر علم بردارانِ دعوت و عزیمت میں حضرت سید آدم بتوری بھی ہیں (جو نسا حیدنی کاظمی سادات میں ہیں) ان سے لاتعداد خلقِ خدا فیضیاب ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر چار لاکھ مسلمانوں نے اتباعِ سنتِ محمدیہ پر بیعت کی اور ایک لاکھ طالبینِ خدا ان کے ذریعہ علم و معرفت کے بلند مقام پر پہنچے، کہا جاتا ہے کہ ان کی خانقاہ کسی دن ایک ہزار آدمیوں سے خالی نہیں رہتی تھی، اور سب کا کھانا آپ ہی کے لنگر سے آتا اور سب کی سوئی کے ساتھ روحانی و باطنی استفادہ میں مشغول رہتے، ۱۰۵۲ھ میں آپ لاہور تشریف لے گئے دس ہزار مشائخ اور ہر طبقہ کے علماء و صوفیاء اس سفر میں آپ کے ہم رکاب تھے، اس حجمِ غفیر اور رجوعِ خلائی کو دیکھ کر بادشاہِ وقت شاہجہاں کو فکر لاحق ہو گئی (جو اس وقت لاہور ہی میں تھے) کہ ایسا مرجعِ خلائی شخصِ سلطنت کے لئے خطرہ بھی بن سکتا ہے، ان کو (مناسب و تہذیب طریقہ پر) سفر حج کا اشارہ کیا، آپ نے حجاز مقدس کا قصد فرمایا اور حج و زیارت سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں مستقل اقامت اختیار کر لی، جہاں ۱۰۵۳ھ میں وفات پائی۔

ساداتِ کرام کی دینی و علمی خدمات کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا، جس کی تفصیل طوالتِ طلب ہے، اور جس کے لئے ایک ضخیم تصنیف درکار ہے، ہم کئی صدیاں پیچھے

۱۰ ملاحظہ ہو مجموعہ مکاتیب سید اشرف جہانگیر مکتوب نمبر ۲۶، ۹۷، ۹۸ مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "تاریخ مشائخِ چشت" از پروفیسر خلیق احمد نظامی

چھوڑتے ہوئے اور طویل و وسیع مکانی فاصلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے وقت کے
 عظیم المرتبت مُرشدِ روحانی اور یگانہ روزگار داعی الی اللہ حضرت سید احمد (بن عرفان)
 شہیدؒ (۱۲۰۱-۱۲۴۶ھ) کے عطر بیز تذکرہ تک پہنچ جاتے ہیں جن کو بہت سے علماء اور
 اہل بصیرت و انصاف تیرہویں صدی ہجری کا مجتہد تسلیم کرتے ہیں جن کی مسیحا نفسی سے اور جن کی
 جاں فروشانہ مساعی و دعوت سے ایمان کی پُر زور رُوح پر رہو اُمیں چلیں، توحیدِ خالص کا
 ندان نام ہوا، اور عملِ بالستہ کا سکہ ہندوستان کے اس دورِ آخر میں جاری و رواں ہوا، جہادِ او
 شوقِ شہادت کا وہ جذبہ بیدار اور رخصت کے بجائے ”عزیمت“ پر عمل کرنے کا وہ شوق لوگوں
 کے اندر پیدا ہوا جس نے قرونِ اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، جن کی تربیت و توجیہ سے لوگوں کے
 اندر دین کے لئے سرفروشی اور جہاد فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اُمنگ، شریعت
 مُطہرہ کو انفرادی و اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کا عزم و حوصلہ پیدا ہوا، اور خلافتِ راشدہ
 کے نہج پر آزاد اسلامی حکومت کے قیام اور نظامِ شرعی جاری کرنے کی ایک زبردست تحریک
 وجود میں آئی، ملک کو (جو صدیوں سے مسلم حکومتوں کے زیر سایہ رہ چکا تھا) ”بیگانگانِ بعدِ اوطن“
 اور ”ناجرانِ متاعِ فروش“ انگریزوں کے تسلط اور اثر و نفوذ سے (جو سارے عالمِ اسلام کے لئے

لے آپ کا نسبی سلسلہ محمد ذی النفس الزکیہ ابن عبد اللہ المحض بن حسن المثنیٰ ابن الحسن بن علی بن
 ابی طالب پر منتهی ہوتا ہے، ہندوستان میں اس خاندان کے جدِ امجد امیر کبیر شیخ الاسلام سید
 قطب الدین محمد بن ایدریش الدین احمد ساتویں صدی ہجری میں تشریف لائے، اللہ کے راستہ
 میں جہاد کیا اور آپ کے ہاتھ بہت سے شہر اور قلعے فتح ہوئے، بالآخر کراٹا مانگ پور کو اپنی اقامت گاہ
 بنایا، اللہ نے آپ کی نسل میں برکت عطا فرمائی اور ان میں بکثرت علماء و مصلحین اور مجاہدین فی سبیل اللہ
 پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور حضرت سید احمد شہیدؒ رائے بریلوی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔
 لہٰذا یہ الفاظ خود حضرت سید صاحب کے ایک کتبے سے ماخوذ ہیں، جو آپ نے بعض وایان ریاست کو ہندوستان
 کو آزاد کرانے کے سلسلہ میں لکھا تھا۔

خطرہ بنتا چلا جا رہا تھا، آزاد کرنے کی منظم سعی اور جدوجہد شروع ہوئی، ان کے رفقاء و تبعین نے اس مقصد کے لئے جان و مال قربان کرنے کی ایسی مثالیں پیش کیں جن کی نظیر دُور دور تک نظر نہیں آتی، خود انگریزوں نے اس جماعت اور تنظیم کو انگریزی حکومت اور انگریزی نفوذ اور اس کے مستقبل کے لئے سب سے بڑا خطرہ اور ایک سنجیدہ چیلنج تسلیم کیا، یہ ایمان کی ایک بادبہاری اور فصلِ گل تھی، جس کی ان آخری صدیوں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔

ہندوستان کے مشہور و معروف عالم و مصنف امیر الملک الاجاہ نواب سید صدیق حسن خاں قنوجی، رئیس بھوپال (م ۱۳۰۷ھ) جنہوں نے حضرت سید صاحب کے بعض خلفاء کو دیکھا تھا، اور ان کی مساعی کے آثار بھی دیکھے تھے لکھتے ہیں:-

”خلق خدا کی رہنمائی اور خدا کی طرف رجوع کرنے میں وہ خدا کی ایک نشانی تھے، ایک بڑی خلقت اور ایک دنیا آپ کی قلبی و جسمانی توجہ سے درجہ ولایت کو پہنچی آپ کے خلفاء کے مواعظ نے سر زمین ہند کو شرک و بدعت کے خس و خاشاک سے پاک کر دیا، اور کتاب و سنت کی شاہراہ پر ڈال دیا، ابھی تک ان کے وعظ و پند کے برکتا جاری و ساری ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”خلاصہ یہ کہ اس زمانہ میں دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا صاحبِ کمال نہاں نہیں گیا“

لے ملاحظہ ہو ڈبلو ڈبلو سٹریٹ کی کتاب ”ہندوستانی مسلمان“ (THE INDIAN MUSLIMANS BY

W.W. HUNTER) نیز قائل و ذخیرہ موسومہ (THE GREAT WAHABI CASE)

لے ملاحظہ ہو مصنف کی عربی کتاب ”إذا جبت ریح الایمان“ (طبع بیروت و لکھنؤ) اور اس کا اردو ترجمہ ”جب ایمان کی بہار آئی“ نیز عربی رسالہ ”الامام الذی لم یوت حقہ من الانصاف والاعتراف“

(مطبوعہ المدینۃ العلمیۃ ندوۃ العلماء لکھنؤ) والمختار الاسلامی فاہرہ (ص ۱۰۷) اور اس کا اردو ترجمہ ”تحقیق و انصاف کی عدالت میں ایک نطووم مصلح کا مقدمہ“ (مطبوعہ سید احمد شہید اکیڈمی لاہور) و مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء لکھنؤ

اور جو فیوض اس گروہِ حق سے خلقِ خدا کو پہنچے ان کا عشرِ عشر بھی اس زمانہ کے علماء و مشائخ سے نہیں پہنچا^۱۔

ہندوستان کے ایک باخبر ثقہ عالمِ دین (جنہوں نے اس جماعتِ قدسیہ کے بہت سے افراد کی زیارت کی تھی، اور جن کا زمانہ قریب تھا) مولوی عبدالاحد صاحب لکھتے ہیں:-

۱ حضرت بید صاحب کے ہاتھ پر چالیس ہزار سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہوئے اور

تیس لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جو سلسلہ بیعت آپ کے خلفاء کے ذریعہ نما

روئے زمین پر جاری ہے اس سلسلہ میں نو کروڑوں آدمی آپ کی بیعت میں داخل ہوئے^۲۔

بید صاحب کی دعوت و تربیت اور ان کے خلفاء کی سعی و کوشش سے مجاہدین اور

مبتلغین کی جو جماعت تیار ہوئی تھی، اس کے بارے میں اس جماعت کا ایک شدید مخالف

سرولیم ہنٹر (W.W. HUNTER) لکھتا ہے:-

”اس جماعت کے ایک ایک مبلغ کے پیرواشی اشہی ہزار ہیں، ان میں آپس میں

مکمل مساوات ہے، ہر ایک دوسرے کے کام کو اپنا ذاتی کام سمجھتا ہے، اور

مصیبت کے وقت کسی بھائی کی مدد میں کسی بات سے عذر نہیں ہوتا“^۳۔

ممالک عربیہ کے فائدین جہاد و جنگِ آزادی

عرب ملکوں میں بھی دین کے بلند پایہ داعی، روحانی مڑتی اور تخریکِ جہاد و آزادی ملک کے

۱۔ ”تفصاریہ وجود الاحرار من تذکار جنود الابرار“ مطبع شاہجہانی بھوپال مطبوعہ ۱۲۹۵ھ ۱۰۹-۱۱۰

۲۔ ”سوانح احمدی“ از مولوی محمد جعفر صاحب تھانوی، مطبع فاروقی سن طباعت ۱۳۰۹ھ

۳۔ ”مسلمانان ہند“ از ڈاکٹر ہنٹر خط نمبر ۵۰ ۱۸۴۳ء۔

متعدد رہنماؤں کا پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی بڑی مغربی طاقتوں کا محیر العقول شجاعت اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیت کے ساتھ مقابلہ کیا، جن کی سعی و قربانی سے یہ ممالک آزاد ہوئے، ان کو ایسی حکمرانوں سے نجات ملی، ان کی ماسعی کے نتیجے میں آج بھی وہاں آزاد مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ ان میں سے صرف دو شخصیتوں کا تذکرہ امیر شکیب ارسلان کے ان حواشی سے نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے امریکی مؤلف (LOTHROP STODDARD) کی کتاب (NEW WORLD OF ISLAM) کے عربی ترجمہ "حاضر العالم الاسلامی" پر لکھے ہیں۔

امیر عبدالقادر اچکزائی کے بارے میں امیر شکیب ارسلان لکھتے ہیں:-

"امیر عبدالقادر کا پورا نام عبدالقادر بن محی الدین حسنی ہے، ان کے بزرگ مغرب اقصیٰ

کے رہنے والے اور سادات میں سے تھے، ان کی ولادت ۱۲۳۳ھ (مطابق ۱۸۱۸ء) کی ہے،

علم و تقویٰ کے ماحول میں پرورش پائی، حصول علم میں ان کو انہماک ہوا، ادب، فقہ، علم کلام

اور فلسفہ و حکمت میں کامل دستگاہ حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلح جنگ کی

مشق بھی جاری رکھی، اور شہسواری کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اگر ایک طرف انہوں نے

علوم میں مہارت حاصل کی تو دوسری طرف قدر اندازی اور شہسواری میں بھی ممتاز

ہوئے، سیف و قلم دونوں کا حق ادا کیا، ان اسباب کی بنا پر ان کی عظمت لوگوں کے

دلوں میں پیدا ہو گئی اور ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی حکومت مضبوط بنیادوں

پر قائم ہو گئی اور مغرب اوسط (مغرب وسطیٰ) کے تمام علاقوں کے بیاناتی حاکم تسلیم

کئے گئے، اس بڑھ کر یہ کہ ان کے حدود سلطنت و نفوذ میں وہ علاقے بھی شامل ہو گئے

جو پہلے داخل نہیں تھے، یوم المقطع کے موقع پر (۲۶ جون ۱۸۳۵ء) کو فرانسیسی فوج

پر فتیاب ہوئے، پھر فریج جنرل "بوجو" سے مقابلہ میں ان کو شکست اٹھانی پڑی،

لیکن پوری ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ وہ مورچہ سینھالے رہے، فرانس نے بھی "تقنہ" کے معاہدہ کے موقع پر ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کیا، اسی معاہدہ کی رو سے وہران پورا صوبہ اور اجڑا صوبہ کا بڑا حصہ ان کے حقد سلطنت میں رہا۔ ان سنگین حالات میں وہ کبھی بھی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالنے کی فکر سے خالی نہیں رہے، او جنوری ۱۸۳۹ء میں فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اس روز سے ۱۸۴۳ء تک اس تسلسل کے ساتھ جنگ جاری رہی کہ اس میں کوئی وقفہ جنگ سے خالی نہیں گزرا، اس پورے عرصہ جنگ میں امیر عبدالقادر نے وہ ثابت قدمی دکھائی جس کی شہرت سارے عالم میں پھیل گئی، مگر چونکہ فریقین کے درمیان طاقت کے معاملہ میں کوئی تناسب نہیں تھا، اس لئے دشمن اجڑا کے اکثر شہروں پر قابض ہو گئے اور امیر عبدالقادر اجڑا کے ہموائل ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور بالآخر فرانسیسیوں کے قدم اجڑا میں جم گئے، اس وقت امیر عبدالقادر مغرب (مراکش) میں پناہ گزیں ہو گئے، اجڑا کے علاقہ میں جہاں فریخ قابض تھے، امیر نے پھر ایک بار حملہ کیا تھا، اور بلا درازنگ پہنچ گئے تھے، مگر فریخ اپنی طاقت بہت مضبوط کر چکے تھے، اس لئے ان کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، اور وہ بالآخر تمام ہجرت کر کے چلے گئے اور اپنی بقیہ عمر دمشق میں گزاری، جہاں وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے لوگوں کی امداد و اعانت لوگوں کے ساتھ سلوک و احسان کے کاموں میں مشغول رہتے، وہ اخلاق کریمانہ علم و تقویٰ میں آپ اپنی مثال تھے، ۱۸۴۳ء میں قاپانی اور دمشق کے محلہ الصالحیہ میں فوج کے ہوجزۃ الشریعہ امیر شکیب ارسلان، سیدی احمد الشریح السنی (معروف بہ شیخ سنوسی) کے بارہ میں

لکھتے ہیں، جو حسنی سادات میں سے تھے، اسی لئے الشریف اُن کے نام کا جزو بن گیا ہے۔

”میں نے سیدی احمد رضا بن السنوسی کی شخصیت میں ایک ایسے انسان کو دیکھا جو ایک وسیع النظر عالم، عظیم المرتبت استاد و مُرتبی، اور باوقار و باعظمت شخصیت کا مالک تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے زیادہ شریف و باعظمت آدمی نہیں دیکھا، شاہانہ انداز کا رکھ رکھاؤ، خوشحال معاشرت، بیدار مغزی، دلنوازی، سیرتِ عالیٰ درجہ کی ذہانت، معاملہ فہمی، اور اصابتِ دماغ ان کی خصوصیتوں میں سے تھی، حافظہ نہایت قوی، رُعب اور وقار کا یہ عالم کہ اُن کی خوش گفتاری اور دجوتی کے انداز کے باوجود لوگ ان کے احترام پر مجبور تھے۔

میں نے ان میں صبر اور قوتِ برداشت کی ایسی طاقت دیکھی جو معاصرین میں کمتر نظر آئی، قوتِ ارادی غیر معمولی حد تک بڑھی ہوئی، چہرہ پر پھر پور نورانیت، اگر وہ اپنے نقوی کے لحاظ سے ”ابدال“ میں تھے تو شجاعت و بے جگری میں ”ابطال“ (بہادروں) میں، جنگِ طرابلس کے موقع پر (جیسا کہ میں نے سنا ہے) معرکوں میں نفسِ نفیس شرکت فرماتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر مسلسل دسیوں گھنٹے گزارا کرتے تھے، اس میں اُن کو کوئی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے اور دشمنوں کے غول میں گھس کر وہاں تک پہنچ جاتے جہاں تک فوجی سپہ سالاروں کا سر رہتا تھا، اس خط سے سمجھ رہنا چاہئے تاکہ اگر شکست ہو جائے تو دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔“

حاضر العالم الاسلامی، جلد دوم، حاشیہ امیر شکیب ارسلان ۱۵۹-۱۶۰، نیز سنوسی تحریک پر لکھی

مدنی عربی میں کتابیں اور شیخ سنوسی کے تعارف اور کارناموں پر تحقیقی مقالات و رسائل ملاحظہ ہو۔

فرقہ اثنا عشریہ (امامیہ) کا عقیدہ امامت

فرقہ اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت اس (امامت) کے اپنانے کے
نفسیاتی محرکات، قدیم ایران اور اس کے عقائد کا عکس،

فرقہ اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت

گزشتہ صفحات سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن ہو گئی کہ بزرگان اہل بیت
اسلام کے صاف ستھرے عقیدہ پر سختی سے کاربند تھے، یہ وہ عقیدہ تھا، جو انھیں اپنے
نبی اور جدِ امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا، یعنی توحیدِ خالص اور ختمِ نبوت کا واضح
اور بے میل عقیدہ، امت کے سوادِ اعظم اور اہل سنت کے اجماعی عقیدہ کے مطابق ان کا
اس پر ایمان تھا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، دین تکمیل پا چکا، اور اسی دین سے دنیا
کی سعادت اور آخرت کی نجات مرلوب ہے اور یہی وہ دین کامل ہے جس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

آج میں تمہارے لئے تمہارا دین کمال	الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
تم پر اپنی نعمت تمام، اور تمہارے	وَأَنقَضْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
لئے اسلام کو بطور دین منتخب	وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
و پسند کر چکا۔	(سورة المائدہ - ۳)

اس کے بعد کہ کوئی نبوت آئے گی اور نہ جدید طریقہ پر شریعت سازی کا کام ہوگا، دین میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافہ کی اجازت، یہی وہ عقیدہ تھا جس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لے کر وہ سب حضراتِ سخی سے قائم رہے، جن کے حالات تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اور وہ کسی حیثیت سے بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں۔

سفیان بن عیینہ سے اور وہ شعبی سے اور شعبی ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آیا آپ کو قرآن کے علاوہ بھی کوئی بارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہِ راست ملی ہے (جس کا علم دوسروں کو نہ ہو؟) تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے تخم میں ننگاف ڈالا، اور جس نے ذی روح کو پیدا کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ نے وہ سمجھ دی ہے جو قرآنِ فہمی کے لئے اللہ تعالیٰ کسی کو بخشا ہے، یا وہ جو میرے صحیفہ میں ہے، دریافت کیا آپ کے صحیفہ میں کیا ہے؟ جواب دیا: مسلمان کی دیت، قیدیوں کی رہائی، اور یہ کہ کافر کے عوض مسلمان نہ قتل کیا جائے؛

اس عقیدہ (امامت) کو اپنانے کے نفسیاتی محرکات

سطور بالا سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ اہل بیت کرام، امت کے اجماعی عقیدہ اور مسلک پر پوری شدت سے قائم اور اس کے داعی تھے، وہ اپنے تئیں لے اس سوال کی ضرورت اس لئے پڑی کہ چند لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت سی باتیں وہ کہی گئی تھیں جو بطور وصیت اور راز کے ان کے سینہ میں پنہاں تھیں۔

۳۷ مقبول مسلمان کی دیت (معاوضہ میں) کتنے اونٹ دیئے جائیں اور اس کے وزن کو کس طرح اس کا نوان ادا کیا جائے ۳۸ مسند علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) مسند الامام احمد بن حنبل۔

کتاب سنت کی پیروی کا پابند اور اُمتِ محمدیہ کا ایک فرد بنا کر دیتے تھے، جو صرف اپنے عمل و تقویٰ اور علم و اخلاق سے امتیاز و احترام کا مستحق ہو سکتا تھا (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ) لیکن بعد میں وہ مزاج اُبھر آیا جس کی تہ میں جاہلیتِ قدیمہ اور ادیانِ محرفہ کی روح کام کر رہی تھی، اور جس میں ان تمدنوں اور فلسفوں کا اثر تھا، جو عہدِ قدیم میں یونان، ایران اور ہندوستان اور چین میں پروان چڑھے اور نقطہء عروج پر پہنچے، مزاج اور اندازِ فکر یہ تھا کہ حکمِ انِ خا۔ ان اور ان خاندانوں کے، جن کو عہدِ قدیم سے روحانی یا مذہبی قیادت حاصل رہی ہے، اور جنہوں نے سخت ریاضتوں اور بڑے مجاہدوں اور کسی درجہ میں عام سطح سے بلند ہو کر اپنی اخلاقی و روحانی حیثیت تسلیم کرائی ہے، افراد کو معصوم سمجھا جائے، اور ان کے اس حق اور اختیار کو آنکھ بند کر کے تسلیم کیا جائے کہ وہ مذہبی قوانین کو تبدیل کر سکتے، اور توڑ سکتے ہیں اور ان کو قانون سازی کا آزادانہ اور مکمل اختیار ہے۔

اس نظریہ کی قبولیت و اشاعت میں کچھ نفسیاتی خواہشات اور اندرونی ترغیبات

بھی معاون ثابت ہوئی ہیں :-

۱۔ اس کے ذریعہ انفرادی طور پر ذمہ داری اور جواب دہی کے جھگڑوں سے نجات ملتی ہے، اور ہر معاملہ میں ایک خاص طبقہ یا کسی مخصوص خاندان کے فرد یا افراد پر اعتماد کرنا کافی ہوتا ہے، جو اس خانوادے کی نمائندگی کرتے ہوں۔

۲۔ اعتماد، احترام اور مکمل انقیاد و اطاعت کسی مخصوص خاندان یا اس کے بعض افراد سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور یہ کام ایک کامل و وسیع شریعت کے اتباع سے

آسان معلوم ہوتا ہے جس میں قدم پر پابندیاں اور احکام ہیں، علماء کے اجتہادات بھی ہیں، اور ایک وسیع فقہی ذخیرہ بھی ہے۔

۳۔ کسی ایک خاندان یا اس کے فرد واحد یا چند افراد کا استحصال آسان ہے اور اس کو راضی رکھ کر سیادت و قیادت حاصل ہو سکتی ہے، انفرادی خواہشات نفس کو پورا کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے، بہت سی مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، اور معمولی سی کوشش سے ان کا تقرب حاصل کر کے برسوں کی جدوجہد اور طول طویل مسافت طے کرنے کے بعد جو مل سکتا ہے، وہ آسانی سے اور جلد مل جاتا ہے، کیونکہ عوام کے ذہن میں اس خانوادے کے معصوم ہونے کا عقیدہ راسخ ہوتا ہے، اور ہر زمانہ میں چالاک اور شاطر قسم کے سیاسی ذہن رکھنے والوں نے اپنی ترقی کے لئے یہی راستہ اختیار کیا ہے۔

اثنا عشری فرقہ میں اس عقیدہ (نسلی و موروثی تقدس و منصب امامت) کی پرورش نے سیاسی، خاندانی اور ذاتی مقاصد کی (سہولت کے ساتھ تکمیل میں) مدد کی اس کو ایک مذہبی عقیدہ کے طور پر تسلیم کیا گیا اور تقدس کے پردے ان پر پڑے رہے۔

اس فرقہ نے یہ یاد کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور ائمہ کا تعین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ پیغمبروں کی طرح معصوم ہیں، اور ان کی اطاعت سب مسلمانوں پر فرض ہے، ان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ کے مساوی ہے، اور دوسرے انبیاء کے کرام سے بڑھ کر ہے، خلقِ خدا پر اللہ کی حجتِ بغیر امام کے نافذ نہیں ہو سکتی، اور امام کو جب تک جانا نہ جائے حجتِ خداوندی تمام نہیں ہو سکتی، دنیا بغیر امام کے قائم نہیں رہ سکتی، امام کی معرفت ایمان کے لئے شرط ہے، اور امام کی اطاعت انبیاء کی اطاعت کی طرح ہے، ائمہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی امر حلال کو

حرام قرار دیں یا حرام اشیاء کو حلال کر دیں، کیونکہ وہ پیغمبروں کی طرح معصوم ہیں، اور ائمہ معصومین پر ایمان لانے والا جنتی ہے، خواہ وہ ظالم و قاسق اور قاجر ہو، ائمہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساوی اور تمام مخلوقات سے بلند ہے، ان ائمہ پر مخلوق کے اعمال رات اور دن دونوں وقت پیش کئے جاتے ہیں، اور فرشتے ائمہ کے حضور رات دن آیا کرتے ہیں، ان کو ہر شب جمعہ کو معراج حاصل ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں ہر سال ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، موت و حیات ان کے دست قدرت میں ہے، اور وہ دنیا و آخرت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں دیں اور جو چاہیں دیں۔

”کتاب الکافی“ میں یہ بھی مذکور ہے :-

”حسن بن عباس المعروفی نے امام علی رضا کو لکھا: میں آپ پر فدا ہوں، بتائیے کہ رسول و نبی اور امام کے درمیان کیا فرق ہے؟ انھوں نے لکھا یا جو اب! رسول، نبی اور امام کے درمیان یہ فرق ہے کہ رسول وہ ہے جس کے پاس جبرئیل آتے ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے، اور ان کی بات سنتا ہے، اور ان پر وہ وحی اتارتے ہیں اور کبھی ان کو خواب میں دیکھتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا، اور نبی بسا اوقات بات سنتا ہے اور کبھی دیکھ بھی لیتا ہے، اور امام وہ شخص ہے جو فرشتہ کی بات سنتا ہے مگر اس کو دیکھتا نہیں ہے۔“

علامہ ابن خلدون نے مؤرخانہ دیانتداری کے ساتھ علمی طور پر جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے :-

”شیعوں کے نزدیک امامت“ ان عوامی ضروریات میں سے نہیں ہے جس کی

۱۔ ماخوذ از کتاب اصول الکافی ۱۰۳-۲۵۹، اور شرح اصول الکافی للکلبینی (م ۳۲۸) ۵۳

ذمہ داری اُمت کی بصیرت کے سپرد کی جاتی ہے اور صاحب اختیار (امام) مسلمانوں کا اختیار کردہ شخص ہوتا ہے، بلکہ امامت ان کے یہاں دین کا ایک کن اور اسلام کا ایک ستون ہے، کوئی پیغمبر نہ اس سے غفلت برت سکتا ہے اور نہ اس کو قوم کے سپرد کر سکتا ہے، بلکہ پیغمبر کا فرض ہے کہ اُمت کے لئے امام متعین کرے اور وہ امام ہر قسم کے گناہ صغائر و کبائر سے معصوم ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص ہیں، جن کو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے (ان نصوص کی روشنی میں جن کو وہ روایت کرتے ہیں) اور اپنے عقیدہ کے مطابق ڈھالتے ہیں) متعین کر دیا تھا!

علامہ ابن خلدون کہتے ہیں :-

”ان میں کچھ ایسے گروہ ہیں جن کو غلو پسند کہا جاتا ہے وہ لوگ ان ائمہ کی اُلُوہیت ثابت کرنے کے لئے ایمان و عقل سے بھی تجاوز کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ائمہ تھے تو بشر ہی مگر اُلُوہیت کی صفات کے حامل تھے، یا خدا ان کے اندر لباس بشریت میں حلول کر گیا ہے، یہ عقیدہ ”حلول“ دراصل نصرانیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں عقیدہ ہے، حضرت علیؑ نے اس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں کو آگ میں جلا دیا تھا، حضرت محمد بن الحنفیہ کو جب مختار بن عبیدہ کے ہاں اس طرح کے عقائد کی خبر ملی تو انہوں نے صاف الفاظ میں اس پر لعنت پھینچی اور اس سے اپنے بری ہونے کا اعلان کیا، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کی بات کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔

انہی طبقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ امام کے اندر جو کمال ہے وہ دوسروں میں نہیں آسکتا، لہذا جب ایک امام فوت ہوگا تو یہ کمال "دوسرے امام کے اندر منتقل ہو جائے گا، اسی کو تاسخ کہتے ہیں"۔
یہ عقیدہ فرقہ انشا عشریہ میں نسلاً بعد نسل تسلسل کے ساتھ قائم رہا اور اب تک یہی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ بنیادی عقائد میں داخل ہے اور یہی عقیدہ عصر حاضر میں امام خمینی تک پہنچا ہے، موصوف اپنی کتاب "الحکومتہ الاسلامیۃ" میں ولایت تکوینی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں جس کا ہم بعینہ ترجمہ پیش کرتے ہیں:-

"اماموں کو مقام محمود، درجہ بلند اور وہ خلافت تکوینی حاصل ہے جس کی ولایت و سطوت کے تابع کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، ہمارے مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا وہ مقام ہے جس کو کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل بھی پہنچ نہیں سکتا، ہمارے یہاں جو روایات اور احادیث ہیں ان کی رُو سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائمه علیہم السلام اس عالم کے وجود سے پہلے انوار تھے، جو عرشِ خداوندی کو اپنے گھیرے میں لے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو منزلت اور تقرب کا وہ درجہ دیا ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں"۔
اس عقیدہ سے معاشرہ انسانی اور مذہبی حلقہ پر کیا غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو غیر مسلم دانشوروں نے بھی محسوس کیا، اور ان کی نشان دہی کی ہے،

۱۔ مقدمہ ابن خلدون، ج ۲ صفحہ ۵۹ تحقیق ڈاکٹر عبد الواحد وانی دار نہضہ مصر۔

للطبوع والنشر، القیاری، القاہرہ۔

۵۲ "الحکومتہ الاسلامیۃ" ص ۵۲ (مطبوعہ مکتبہ بزرگ اسلامیہ طہران۔ ایران)

پٹرک ہوگس (PATRICK HUGES) کہتا ہے :-

”شیعہ اماموں کو اللہ کی صفات کا حامل بتاتے ہیں۔“

اور ایوانو (IVANOW) لکھتا ہے :-

”ہمیشہ کے لئے امامت کے تسلسل کا عقیدہ نبوت کو ایک ضمنی مقام عطا کرتا ہے۔“

قدیم ایران اور اس کے عقائد کا عکس

در اصل امامت کا نازک عقیدہ جس کے حدود و مسافات بڑے خاندانوں اور گھرانوں کو تقدس اور اُلوہیت کے حدود سے ملاتے ہیں، اُن پر قدیم ایران کے عقائد کی چھاپ ہے، قدیم ایران میں بیادت، دینی قیادت اور حکومت قبیلہ ”میدیا“ کو حاصل تھی، پھر یہ سربراہی قبیلہ ”المنان“ کو اس وقت حاصل ہوئی جب مذہب زردشت غالب آیا، اور ایران پر اس کا اثر قائم ہوا، اہل ایران کے یہاں ایک اونچی ذات مذہب کے داعیوں کی تھی جس کو کہنوت (PRIESTLY CLASS) کہا جاتا تھا، ان کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ زمین پر ظلّ الہی ہیں، اور تمام لوگ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان خداوندوں کی خدمت کریں، حکم ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ اسی قبیلہ کا فرد ہو، کیونکہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، اور جسم کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے اور آتش کردہ کی سربراہی اور اس کی تنظیم صرف اسی قبیلہ کا حق ہے۔

۱۔ THOMAS PATRICK HUGES, DICTIONARY OF ISLAM, LONDON-1885, P. 574

۲۔ H. A. R. GIBB & J. H., KRAONER : SHORTER ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, LITT. 1953, P. 248

۳۔ ملاحظہ ہو ”تاریخ الدیانتہ الزروشتیہ“ نیز ایران قدیم کی تاریخ و مذاہب پر دوسری کتابیں۔

مسٹر ڈوزی (DOZY) لکھتے ہیں:-

”اہل ایران بادشاہ وقت کو خدا کا ہم پلہ سمجھتے تھے اور بادشاہ کے اہل خاندان کو بھی اسی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امام کی اطاعت فرض ہے اور اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے!“

کسی ایک خاندان پر اس درجہ انحصار اور اس خاندان کی دینی روحانی اور سیاسی اجارہ داری نے قدیم مذاہب کے پیروؤں کو (جن میں اصلاحی تحریکیں بھی اٹھیں) بدترین قسم کی ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا، اور وہ خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی اور خاندان پرستی کے شکار ہو گئے، اس کے نتیجے میں انسانوں کی ذہنی صلاحیتیں، قوت تیز اور فکر و نقد کی آزادی (جو فکری علمی، اخلاقی اصلاحات و انقلابات کا سرچشمہ ہے) تعطل و جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔

بسا اوقات اس کے ذریعہ انسانی توانائیوں اور کسب معیشت کے ذرائع کا بُری طرح استحصال کیا گیا ہے، قرون وسطیٰ میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ مغفرت کے پروانے (تذکرہ الغفران) اور جنت کے اجازت نامے بھی فروخت کئے جانے لگے، اور اس اندھی عقیدت مندی کی وجہ سے کلیسا اور علم کے درمیان خونریز کشمکش اور جنگ بھی ہوئی، اس صورت حال نے یورپ کو تفریق دین و سیاست کے نظریہ کے اختیار کرنے

۱۷ منقول از فجر الاسلام ۲۷، ۱۷ بیان کیا جاتا ہے کہ ایران و عراق کی جنگ میل امام خمینی نے بھی محاذ جنگ پر جانے والوں کو اس طرح کے پروانے دیے ہیں۔

۱۷ اس خونریز کشمکش کی تفصیل کے لئے ڈراپر امریکی کی شہرہ آفاق کتاب ”معرکہ مذہب و سائنس“

کامطالعہ مفید ہوگا CONFLICT BETWEEN RELIGION AND SCIENCE, BY DRAPPER

اور بالآخر الحاذق پہنچا دیا، ناندھی (سکولر) حکومت سے قطع نظر یہ متعدد مسلم ممالک میں بھی (بطور علاج) اختیار کیا جا رہا ہے، جن کی ان ممالک میں نہ ضرورت تھی نہ جواز، اس سے ان حکومتوں اور ان دینی جماعتوں اور سادہ دل و دین دوست عوام کے درمیان جو ملک میں اسلامی احکام کا نفاذ چاہتے ہیں، ایک کشمکش پیدا ہو گئی ہے، اور ان ممالک کی قوتیں اور ان کے وسائل بے جگہ اور اصل حریف طاقتوں کو چھوڑ کر اندوہی و باہمی کشمکش میں ضائع ہو رہے ہیں۔

اس طرح کا مطلق العنان اقتدار جو نیوٹ کے متوازی امامت سے پیدا ہوتا ہے، اور جس کو اختیار ہوتا ہے کہ احکام شریعت خود تصنیف کرے اور نصوص قطعہ سے ثابت احکام کو نسخ کر سکے، اس کو پے چوں و پورا تسلیم کرنے کے نتائج یہاں تک دنیا کے سامنے آئے کہ ایسا دینی اقتدار مطلق، جس دینی رکن جس شرعی حکم، اور جس اسلامی فریضہ کو چاہے جماعتی اور سیاسی مصلحت کی بنا پر ماورین اللہ اور معصوم امام مجتہد کے اجتہاد کی بنا پر کالعدم قرار دے سکتا ہے۔

اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ حال ہی میں "کیہان" (لندن) نے اپنے شمارہ ۸۲ مورخہ ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۵ھ میں حجۃ الاسلام سید علی خامنہ ای کے نام امام خمینی کے پیغام کو بڑی سرخی میں شائع کیا ہے کہ:-

"حکومت مساجد کو معطل یا منہدم کر سکتی ہے اور حکومت نماز روزہ پر مقدم ہے۔"

اس میں مزید کہا گیا ہے کہ:-

"حکومت براہ راست ولایت رسول اللہ کی شاخ اور دین کے بنیادی داو لین احکام میں سے ہے، اس کو تمام فرعی احکام پر ترجیح حاصل ہے،

یہاں تک کہ نماز روزہ اور حج پر بھی وہ مقدم ہے، واپی حکومت کے لئے ضرورت کے وقت مساجد کو معطل کرنا بھی جائز ہے اور اس کے لئے یہ بھی روا ہے کہ کسی مسجد کو سرے سے منہدم کر دے اور وہ اسلامی احکام جو اس وقت اسلام کے مفاد کے مخالف (نظر آتے) ہوں، خواہ عبادات میں ہوں یا ان کے علاوہ سب کو کالعدم کر سکتی ہے، اور اگر مملکت اسلامی کے مفاد کا تقاضا ہو تو یہ حکومت حج کو بھی معطل کر سکتی ہے، جو کہ اسلام کے اہم ترین فرائض میں ایک فریضہ ہے، کیونکہ یہ حکومت بجائے خود ایک آزاد ولایت الہی ہے؛

اور یہ معلوم ہے کہ یہ عمل یعنی احکام شریعت میں آزادانہ تصرف کسی منصوص حکم شرعی کا غسوخ کرنا یا معطل کر دینا اور وہ بھی ایک فرد کے اجتہاد یا سیاسی مصلحت کے پیش نظر، دین کے لئے (جو ہمیشہ رہنے والا ہے) اور ہمیشہ کے لئے آیا ہے) ایک مستقل خطرہ ہے، اور دین میں آزادانہ مداخلت، پوری مسلمان قوم اور مکمل اسلامی ملک کے لئے اسلام سے کنارہ کشی اور محرومی (یا اجتماعی عملی ازتداد) تک پہنچا سکتا ہے، اور اس حکومت کی کوراثہ اطاعت پورے دین کو معطل و بے اثر کر سکتی ہے، اور اس کو ایسے حالات سے دوچار کر سکتی ہے، جن سے نجات حاصل کرنا دشوار ہو جائے، اس کی ایک مثال ایران و عراق اور خلیجی ممالک کے درمیان وہ بے مقصد طویل جنگ ہے، جس نے دونوں محاذوں کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو تباہی کے کنارے پہنچا کر ایک محاذ کے شدید نقصانات اور ملک کی تباہی اندرونی انتشار و بے چینی کے خطرہ کی بنا پر، اور کچھ بڑی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے بڑی مشکل سے ماہ اگست ۱۹۸۶ء میں ختم ہوئی۔

یہ امامتِ مطلقہ جو کورانہ اطاعت کی طالب ہے، ایک استبدادی حاکم (مطلق العنان ڈکٹیٹر) کا رول ادا کرتی ہے، جس سے روئے زمین پر فساد پھیل سکتا ہے اور جس سے نسلِ انسانی، زراعت و تجارت، امن و امان سب خطرہ میں پڑ سکتے ہیں، مطلق العنان حکومتوں کے دور میں ایسے تجربات پہلے زمانوں میں بھی ہوئے ہیں اور جب اس طرزِ استبداد میں دینی رنگ اور تقدیس کی آمیزش بھی ہو اور معصومیت کا عقیدہ بھی شامل ہو، اور اس کو مامورِ من الشریعہ، نبی کا قائم مقام گردانا جا رہا ہو تو پھر اس کی ہلاکت خیزی کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے، اور وہ پورے ملک، یا پوری قوم یا کم سے کم ایک فرقہ کے لئے اجتماعی خودکشی و خودسوزی کے مرادف و مساوی ہو سکتی ہے، جس سے نجات پانا آسان نہیں۔

اس کے علاوہ (اس عقیدہٴ تقدس و عظمت کے نتیجے میں) بے عمل، بیکار و کاہل انسانوں اور بے فکروں کی ایسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں جو قوم کی ثروت سے کھلتی ہیں، اور قوم کی وہ دولت جو اس کے گارٹھے پسینہ کی کمائی اور پر مشقت محنتوں کا نتیجہ ہے، اس طبقہ کے عیش و عشرت میں ضائع ہوتی ہے، بے کاری بڑھتی ہے، دینی و علمی طبقوں میں کہنوتی، پاپائی یا امام معصوم و مطہر کے بھیس میں قرونِ وسطیٰ کا بے رحم جاگیردارانہ نظام وجود میں آتا ہے، محنت و عرق ریزی، مشغولیت و قابلیت کے نتائج و فوائد سے صرف چند خاندانِ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عوام کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اور وہ طبقہ سامنے آتا ہے، جو اپنی معیشت کے لئے اور اپنی اولاد کی پرورش کے لئے انگلی بلانا بھی ضروری نہیں سمجھتا، وہ اپنے پسینہ کا ایک قطرہ بہائے بغیر محنت کش طبقہ کی ثروت پر دادِ عیش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ
الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُفْرُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ -
مومنو! (اہل کتاب کے) بہت
سے عالم اور مشائخ، لوگوں کا
مال ناحق کھاتے اور ان کو راہِ خدا
سے روکتے ہیں۔

(سورہ توبہ - ۳۴)

اس وقت یہ حقیقت زیادہ روشن ہو کر سامنے آگئی ہے آیت الشرا الحیثی حسب
کی زندگی میں اہل ایران شیعہ اور ان کے ہمناؤں نے ان کو جو "بیس تقدس" پہنایا اور
ان کی تقدیس و عظیم میں جس جوش و غلو کا مظاہرہ کیا وہ شریعت کے مقرر کردہ حدود سے
باہر کی چیز ہے اور اس دین توحید کے مزاج کے خلاف ہے جو وضاحت سے اعلان کرتا ہے:-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ
اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا
لِّيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالَكُنْ
كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ
تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ إِنَّكُمْ
بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ

کسی آدمی کو شایانِ شان نہیں کہ
خدا تو اس کو کتاب اور حکمت اور
نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے
کہے خدا کو چھوڑ کر میرے بندے
ہو جاؤ، بلکہ اس کو (یہ کہنا سزاوار
ہے کہ اے اہل کتاب تم علمائے ربانی
ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب (خدا) پڑھتے
پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی
نہیں کہنا چاہئے کہ تم فرشتوں اور
پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم

مُسْلِمُونَ ۵
مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ

(سورۃ آل عمران - ۷۹ - ۸۰) تم کو کافر ہونے کو کہے۔

اجباروں اور بین الاقوامی نیوز ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ جب آیت الشرحینی صاحب نے ۳ جون ۱۹۸۹ء کو شہر تہران میں وفات پائی تو حکومت کے انتظامیہ نے ان کی نعش کو جنت زہراء نامی مقبرہ تک موٹر کے ذریعے لے جانے کا انتظام کیا، لیکن لوگ بے تحاشہ نعش پر ٹوٹ پڑے اور یہ ناممکن ہو گیا کہ میت کو موٹر کے ذریعہ قبرستان لے جایا جاسکے، لہذا ہیلی کاپٹر کے ذریعہ لاش مقبرہ تک پہنچائی گئی، وہاں لوگوں کے مذہبی جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں کا مجمع یکبارگی لاش پر ٹوٹ پڑا اور کفن کی دھجی دھجی تبرک بن گئی، یہاں تک کہ میت برہنہ ہو گئی، بار بار کے اعلانات دھمکیوں اور فائرنگ کے باوجود بھی لوگ نہیں مانے، برہنہ لاش نیچے گر پڑی اور سرکاری ذمہ داروں کو تین دو سہرے وقت تک کے لئے ملتوی کرنا پڑی اور کئی گھنٹوں کے بعد تدفین عمل میں آئی۔

تازہ خبر یہ ہے کہ حکومت ایران نے ان کا ایسا مقبرہ بنانے کا ارادہ کیا ہے جو دنیا کی تمام یادگاروں سے بڑھ کر ہوگا، اور اس کا نقشہ کعبہ مشرقہ اور امام علی رضا کے مشہد کا ہوگا، ظاہر ہے اس پر کروڑ ہا کروڑ کی رقم خرچ ہوگی، کہا جاتا ہے کہ وہ تاج محل آگرہ جیسی دنیا کی حسین ترین عمارت ہوگی۔

یہ سب اس عقیدہ کا مظہر ہے، جس نے امامت کو اُلُوہیت کا تقدس دے رکھا ہے اور معصومیت و عظمت کا وہ خلعت پہنایا ہے جو انسان کے لئے روا نہیں ہے،

ان کو بشریت و عبدیت کے درجہ سے اٹھا کر "ما فوق البشر" کی اس منزل و مقام پر پہنچا دیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا تھا۔

صحیح ترین روایات احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے لئے کسی امتیاز کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور نہ آپ کو یہ پسند تھا کہ لوگ آپ کی مدح میں وہ غلو کریں، جو پھلی اُمتوں کے افراد اپنے انبیاء کے حق میں روار کھتے تھے اور آپ کو عبدیت و رسالت کے مرتبہ سے بلند تر وجود تسلیم کریں۔

حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں:-

"ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے زیادہ

کوئی بھی محبوب نہ تھا، مگر ہم آپ کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں ہے"

"کسی نے آپ کو "یا خیر البریۃ" (مخلوقات میں افضل ترین فرد) کہہ کر

مخاطب کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے"

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

۱۔ روایت ترمذی باب "ما جاء فی کواہیۃ قیام الرجل للرجل" امام محمد بن حنفیہ

نے اپنی سند میں بھی روایت کیا ہے۔ ج ۳ ص ۱۳۲

۲۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل (باب من فضل ابراہیم الخلیل صلی اللہ علیہ وسلم)۔

لا تظرونی كما اطرت
النصارى عیسی بن مریم
فإنما أنا عبدٌ فقولوا
عبد الله ورسوله۔

تم لوگ میری مبالغہ آمیز تعریفیں
نہ کیا کرو جس طرح نصاریٰ حضرت
عیسیٰ بن مریمؑ کی مدح خوانی مبالغہ
کے ساتھ کیا کرتے تھے میں صرف
ایک بندہ ہوں، میرے باپے میں
اگر کہنا ہو تو اس طرح کہو کہ "الشرکاء

بندہ اور اس کا پیغمبر۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ہر ممکن سعی فرمائی کہ امت
اس انتہا پسند غلو و مبالغہ میں مبتلا نہ ہو جس میں سابقہ امتیں گرفتار ہو گئی تھیں، وہ
اپنے انبیاء کے کرام کی اور دینی پیشواؤں کی تعظیم تقدیس کی حد تک کیا کرتی تھیں
اور یہی تقدیس کا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ روا رکھتی تھیں جو ان کی نظر میں خیر و صلاح
میں ممتاز، علم و فضل میں بیگانہ اور دعوتِ الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سرگرم تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا:-

قاتل الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور انبيائهم
مساجد۔

خدا یہود و نصاریٰ کو غارت
کرے انھوں نے اپنے پیغمبروں
کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الانبیاء۔

۲۔ صحیح بخاری (باب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته)۔

حضرت عائشہؓ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری ساعت آئی تو آپؐ نے اپنے چہرہ مبارک پر ایک ہلکی چادر ڈال لی تھی مگر جب گھٹن محسوس ہوئی تو اس کو اٹھا دیا اور اسی حال میں فرمایا:-

لعنة الله على اليهود والنصارى
اتخذوا قبور انبيائهم
مساجداً يعذرون ما صنعوا
خدا یہود و نصاریٰ کو غارت کرے
انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو
عبادت گاہ بنا لیا ہے (آپ کا
مقصد تھا کہ ان باتوں سے مسلمانوں
کو روکیں جن میں امم سابقہ مبتلا
ہو گئی تھیں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپؐ مرتے والوں پر توجہ خوالی اور سینہ کوبی سے روکا کرتے تھے، اور آپؐ کا یہ عمل محض مسلمانوں کی تربیت کے لئے تھا تاکہ وہ عقیدہ توحید میں ثابت قدم رہیں، اور عبادت صرف خدائے واحد کی ہو اور یہ عقیدہ عمل، قول اور حال سے مترشح ہو، آپؐ کی ان تعلیمات اور اس انداز تربیت و تعامل کا اثر اس وقت زیادہ واضح ہو کر سامنے آیا جب آپؐ کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے لئے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اور محبوب تھے، آپؐ کی محبت ان کے دل و دماغ کے ریشہ ریشہ میں بسی ہوئی تھی،

۱۔ صحیح بخاری باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته۔ ۲۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں ہے کہ "النیاحۃ من امر الجاہلۃ" (توجہ خوالی، جاہلیت کی ایک رسم ہے۔)

اپنی جان و مال اور اولاد سے زیادہ ان کو آپ محبوب تھے، لیکن آپ کی وفات پر کسی نے بھی اس طرح کے غلو کا مظاہرہ نہیں کیا کہ تعظیم و محبت کو تقدیس کا درجہ دیتے، یہ بات کسی صحابہ کرام کے بارے میں بھی ظاہر نہیں ہوئی جن میں سیدنا حضرت علی بن ابی طالب اور آپ کے دونوں صاحبزادگان حضرات حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے، لیکن اتنا احتیاط و طرز عمل صرف اس لئے تھا کہ اس عصر مبارک کے افراد عقیدہ توحید میں پختہ تھے۔

اس کے برعکس ایرانی قوم جس کا ذہنی نشوونما عقیدہ امامت و معصومیت پر ہوا ہے اور جو اپنے رہنماؤں کے لئے تعظیم میں تقدیس کی حد تک غلو سے کام لیتی رہی ہے، یہ سب اس کے عقیدہ امامت کا شاخسانہ ہے، اور ایران کی انتہا پرانہ مبالغہ آرائی اور غلو کا نتیجہ ہے جو اس کو قدیم فارس کی زردشتی جاہلی عقائد سے میراث میں ملا ہے۔

خلفائے اربعہ^(۴)

(رضوان اللہ علیہم)

حیرت انگیز وحدتِ مزاج و وحدتِ منہاج

کتاب کا اختتام مُصنّف کے ایک قدیم مقالہ پر کیا جاتا ہے جو اس نے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے عنوان سے ۱۹۵۹ء میں لکھا تھا، اور رسالہ "فاران" کراچی کے اپریل ۱۹۵۹ء کے شمارہ میں شائع ہوا تھا، سیدنا علی (کرم اللہ وجہہ) کی سیرت و سوانح کے سلسلہ میں اسلامی کتب خانہ اور تحقیق و تصنیف کی دنیا میں جو ایک محسوس کیا جانے والا خلا پایا جاتا ہے اور اُس کو پُر کرنے کی جو ضرورت ہے اُس کا ذکر کرنے کے بعد لکھا گیا تھا:

راقمِ سطور کے نزدیک خلافتِ راشدہ اور اس کے ارکانِ اربعہ کی تعبیر صحیح نہیں کہ وہ چند مختلف المزاج، و مختلف الاغراض، متباہن الاسالیب اشخاص کے اتفاقِ مجموعہ کا نام ہے، اور یہ چاروں حضرات چار مختلف سیاستوں اور رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں؛ بخت و اتفاق نے اُن کو ایک زنجیر (خلافت و قیادتِ اسلامی) میں جوڑ دیا ان میں سوائے ایمان و اخلاص اور صداقت اور حقانیت کے کوئی مشترک عنصر نہیں جو لوگ زیادہ تاریخی بصیرت اور دقتِ نظر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ خلافتِ راشدہ کو دو حصوں اور خلفائے راشدین کو دو گروپوں پر تقسیم کرتے ہیں، خلافتِ راشدہ کے پہلے حصے یا دور کو

اسلام کی ترقی و پیش قدمی اور دوسرے دور کو اسلام کے تنزل اور وقوف سے تعبیر کرتے ہیں، پہلے دور کا امام صدیق اکبر اور فاروق اعظم (رضی اللہ عنہما) کو مانتے ہیں اور دوسرے دور کا امام عثمان غنی اور علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہما) کو کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ تقسیم جہارت سے خالی نہیں، میرے نزدیک یہ چاروں حضرات فرداً فرداً خلافتِ نبوی کا مظہرِ اتم اور مصداقِ کامل تھے، ذاتی فضائل و مناقب اور ان کی بنا پر تفاوتِ درجات کو الگ کر کے خلافتِ راشدہ کا مزاج اور اس کی روح ان میں سے ہر ایک میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، خلافتِ راشدہ کیا ہے؟ خلافتِ راشدہ نہ اسلامی مملکت کی وسعت کا نام ہے، نہ کثرتِ فتوحات کا، نہ کامیابیوں کے تسلسل کا، اگر معیار یہی ہو تو پھر ولید بن عبد الملک اور ہارون الرشید کو سب سے بڑا خلیفہ راشد ماننا پڑے گا، خلافتِ راشدہ نام ہے، نبی کے مزاج اور طرزِ زندگی میں نیابتِ کاملہ کا، نبوت کا امتیازی مزاج کیا ہے؟ ایمان بالغیب کی قوت، اطاعتِ الہی کا جذبہ صادق و کامل، غیب پر شہود، احکام پر مصاح و فوائد کو قربان کرنا، دنیا پر آخرت اور غنا پر فقر و زہد کو ترجیح دینا، اسبابِ دنیا سے کم سے کم متمتع ہونا اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ متمتع کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ اجمال ہے جس کی تفصیل پوری سیرتِ محمدی ہے اور جس کے مظاہر بدر و خندق کے معرکے، تنبوک کا سفر، حدیبیہ کی صلح، مکہ کی فتح اور ۲۳ برس کی وہ زاہدانہ زندگی ہے، جس کا اول شعبِ ابی طالب کی اسیری اور جس کا اخیر زندگی کی وہ آخری شب ہے، جس میں گھر میں چراغ بھی نہ تھا، اور زرہِ نبوی تیشِ اصاع جو کے عوصن میں ایک یہودی کے یہاں رہن بھئی۔ اس معیار سے ان خلفائے راشدین (رضی اللہ عنہم وارضاهم) کی زندگی

اور دورِ خلافت، خلافتِ راشدہ کا مکمل نمونہ تھا، جس میں نبیؐ کے مزاج اور طرزِ زندگی کی پوری نمائندگی تھی، واقعہً ارتداد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بے نظیر صلابت و استقامت اور اس فتنہٴ عالمِ آشوب میں مٹھی بھر جماعتِ صحابہ کے ساتھ پورے ملکِ عرب سے جنگ کرنے کا عزم اور فیصلہ، پھر عین اس نازک وقت میں جبکہ ایک ایک سپاہی جیش کا قائم مقام تھا، اور اسلام کا مرکزِ ثقل (مدینہ طیبہ) دشمنوں کے ترغیب میں تھا، جیشِ اُسامہؓ کو شام کی جانب روانہ کر دینے اور منشاءِ نبویؐ کے تکمیل پر (حالات و تغیرات کا لحاظ کئے بغیر) اصرار، پھر مسلمانوں کی موت و حیات کی اسی فیصلہ کن گھڑی میں دنیا کی دو عظیم ترین شہنشاہیوں (رومۃ الکبریٰ اور فارس اعظم) میں جنگ کا سلسلہ چھیڑ دینا، ایمان و اطاعت کا وہ واقعہ ہے، جس کی نظیر صرف انبیاء اور ان کے خلفائے اولوالعزم کی تاریخ میں مل سکتی ہے، اسی کے ساتھ زمانہٴ خلافت و فتوحات میں ایسی زاہدانہ زندگی گزارنا جس میں بیت المال کے روزینہ سے منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے اور بچوں کا منہ میٹھا کرنے کی بھی گنجائش نہ تھی، اور پھر انتقال کے وقت اس پوری رقم کو جو زمانہٴ خلافت میں (مسلمانوں کے فیصلے سے) بیت المال سے اپنی گزراوقات کے لئے لی تھی، ذاتی زمین فروخت کر کے بیت المال کو واپس کر دیتے اور اس پورے سامان کو جس کا خلافت کے دور میں اصابہ ہوا تھا، بیت المال میں منتقل کر دینے کی وصیت زہد و ایثار کے ایسے واقعات ہیں جن کی نظیر شاید انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے علاوہ کہیں اور نہ مل سکے، اور جو اسی اصل کا "ظِل" ہے، جس کی خلافتِ اولیٰ کا مشرف ان کو حاصل تھا۔

اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ کا روم و شام کی جنگوں اور یرموکؓ قادسیہ کے

معرکوں میں افواج کی تعداد و اسلحہ کے بجائے اللہ کی فتح و نصرت اور اسلامی افواج کے اعمال و اخلاق اور تعلق باللہ پر اعتماد، یرموک کے معرکہ کے موقع پر (جس سے سخت معرکہ تاریخ اسلام میں کم پیش آیا ہوگا) اسلام کے منظر و منصور قائد اور اسلامی افواج کے محبوب و معتمد سپہ سالار خالد بن الولیدؓ کو اسلامی افواج کی قیادت علیا سے معزول کر دینا، اور ابو عبیدہؓ جیسے نرم خو و نرم مزاج کو قائد مقرر کرنا، عظیم ترین عمال حکومت کابلے لاگ احتساب، جبلہ بن الایہم جیسے سردار قوم اور بادشاہ پر ایک غریب فزاری کے مقابلہ و معاملہ میں قصاص جاری کرنا، ایسی ایمان و اطاعت کی مثالیں ہیں، جو نبوت کا مزاج اور خلافت راشدہ کا تمغہ امتیاز ہے، پھر ان کا زہد و احتیاط جس نے عام الرماہ (قحط عام) میں ان کو ہر ایسی غذا سے باز رکھا جو عام مسلمانوں اور ان کی وسیع مملکت کی عام آبادی کو میسر نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اس قحط نے طول کھینچا تو وہ بچ نہیں سکیں گے، اور ان کی زاہدانہ زندگی اور تقشف جس نے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اسی زاہدانہ زندگی کا پر تو ہے، جس کی اصل و ظل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلیفہ (اول) کی نیابت ان کے حصہ میں آئی تھی۔

اسی طرح وہ ثبات و استقامت اور وہ عزم و یقین جس کا اظہار حضرت عثمانؓ نے بلوایوں کی شورش اور ترک خلافت کے مقابلہ کے موقع پر کیا، اور بالآخر منطلومانہ شہادت پائی، پھر اسبابِ عناک کی فراوانی و موجودگی میں اپنی ذاتی زندگی میں اس زہد و ایثار کا اظہار جو ان کے تین نامور پیشروؤں کی میراث تھی، حکومت کے مہمانوں اور عام مسلمانوں کو امیرانہ اور پرنسٹنٹ کھانا کھلانا اور خود گھر میں جا کر

زیتون کے تیل سے روٹی کھانا وہ صحیح خلافت ہے جس کی خلعت رسول اللہ نے ان کو پہنائی اور جس کے اتارنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا، خلافت نبوت کا یہی مزاج اور زندگی کا یہی انداز اسی سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی اور ابن عم رسول کی زندگی میں پورے طور پر نمایاں و روشن ہے، اس طلائے خالص اور اس جوہر اصلی پر جسٹس اور یقین کی جنگوں کا جو عارضی غبار پرگیا ہے، اس کو اگر آپ ہٹادیں تو اس کو بہر آبدار کی چمک دمک نگاہوں کو خیرہ کرے، اور خلافت نبوت کے وہ تمام خصائص نظر آجائیں جو اس کے تین پیشروؤں اور زندگی کے رفیقوں میں مشترک ہیں، حکم اور اصول پر مصلحت و سیاست کو قربان کرنا، خلافت کے بقا و استحکام کے لئے ان تمام طریقوں اور تدبیروں کے اختیار کرنے سے انکار کر دینا جو اہل حکومت اختیار کرتے ہیں، لیکن خلافت نبوت کے امین کے لئے ان کی گنجائش نہیں، عمال حکومت اور اراکین مملکت میں سے ایسے اصحاب کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کر دینے میں تامل نہ کرنا جو اس کی نظر میں ورع و تقویٰ کے اس بلند معیار پر نہیں جس پر رسول اور اس کے خلفاء چھوڑ کر گئے ہیں، اور جو اس نظام خلافت کے ثابیانِ شان ہے، اصول و عقیدہ کی خاطر اور خلافت کو ”منہاج نبوت“ پر باقی رکھنے کے لئے ان تمام ناخوشگوار فرائض کو انجام دینا جو اس کے لئے سوہانِ روح تھے، لیکن عقیدہ اور مومن کے یقین کا تقاضا اور وقت کا مقابلہ تھا، خلافت کی پوری مدت کو ایک مسلسل مجاہدہ، ایک مسلسل کشمکش، ایک مسلسل سفر میں گزارنا لیکن نہ ٹھکنا نہ مایوس ہونا، نہ بدل ہونا، نہ شکایت کرنا، نہ راحت کی طلب، نہ محنت کا شکوہ، نہ دوستوں کا گلہ، نہ دشمنوں کی بدگوئی، مدح و ذم سے بے پروا، جان سے بے پروا، انجام سے بے پروا، نہ ماضی کا

ز مستقبل کا اندیشہ، فرض کا ایک احساسِ مسلسل اور سعی کا ایک سلسلہ غیر منقطع، دریا کا سا صبر، سورج اور چاند کی سی پابندی، ہواؤں اور بادلوں کی سی فرض شناسی، معلوم ہوتا ہے جس طرح ذوالفقار ان کے ہاتھ میں سرگرم و بے زبان ہے، اسی طرح وہ کسی اور ہستی کے دستِ قدرت میں سرگرم عمل اور شکوہ و شکایت سے نا آشنا ہیں، ایمان و اطاعت کا وہ مقام ہے جو ”صدیقین“ کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا پہچانا اور ان نزاکتوں اور مشکلات سے واقف ہونا بڑے صاحبِ نظر اور صاحبِ ذوق کا کام ہے، اس لئے ان کی زندگی اور ان کی عظیم شخصیت کا پہچانا ایک بڑا امتحان ہے، اور اہل سنت کا ایک امتیاز ہے، اس ایمان بالغیب اور اس جذبہٴ اطاعت کا ظہور جس ماحول اور جس ناخوشگوار واقعات کی شکل میں ہوا، وہ اس ماحول اور ان واقعات سے بہت مختلف تھے، جن میں ان کے پیشرو و خلفاء کے ایمان بالغیب اور جذبہٴ اطاعت کا اظہار ہوا تھا، اس لئے بہت سے مؤرخین اور اہل قلم اور مدعیانِ فکر و نظر بھی اس کا حقیقت سمجھنے سے قاصر رہے، وہ جس کو داخلی فتنے اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کہتے ہیں، ہم ان میں حضرت علیؑ کو نہ صرف معذور بلکہ ماجور پاتے ہیں، ہم اگرچہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ فریقِ مقابل (اہلِ شام) ایک اجتہادِ غلطی کا مرتکب تھا، اس لئے اس کی تزییل و تفسیق ہرگز درست نہیں لیکن ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے اپنی خلافت میں جو کچھ کیا وہ ایمان و اطاعت کے جذبہٴ اور ادائے فرض کی روح کے ساتھ کیا اس لئے یہ عمل ان کے لئے تقرب و رفیع درجہ کا باعث تھا۔

پھر اُن کی زاہدانہ زندگی خلافتِ نبوت کا پرتوِ کامل اور خلافتِ صدیقی
 و خلافتِ فاروقی کا نور تھی، یہ فقر و زُہد، تقشف و قناعت کی ایسی زندگی تھی کہ
 اس زمانہ کے بڑے بڑے زُہاد اس میں ان کی ہمسری نہیں کر سکتے تھے اور بالآخر
 اُن کے منتخب عمال حکومت اور اُن کے قریب ترین عزیز بلکہ حقیقی بھائی عقیل بن
 ابی طالب بھی اُن کا ساتھ نہ دے سکے۔

درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو ایمان بالغیب
 اور ایمان بالآخرہ پیدا کیا ہے، اس نے اُن کے ذہن و دل، سیرت و اخلاق، زندگی
 اور کردار اور معیشت و سیاست کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیا تھا، عسرویسر،
 کامیابی و ناکامی، فقر و فاقہ، اور امارت و حکومت میں اسی کا بے تکلف اظہار ہوتا
 تھا، اس ایمان کے سلسلہء معجزات کی سب سے طاقتور اور سب سے نمایاں و ممتاز
 کڑیاں خلفائے راشدین ہیں، وہ اسی معنی میں خلفائے راشدین ہیں کہ نبوت کا
 یہ مزاج اور نبی کی یہ میراث ان کی طرف منتقل ہوئی اور انھوں نے اس مزاج و نہاج
 میں نبی کی کامل نیابت کی، تاہم یہ سمجھے کہ یہ بھی کسی بادشاہِ وقت یا حاکمِ شہر کی
 نیابت کا مسئلہ ہے اور سوال ان فوائد سے کسی شخص اور اس کے خاندان اور متعلقین
 کے متمتع و منتفع ہونے کا ہے جو اس کی مندر پر بیٹھے گا، اور ساری کشمکش اسی بات کی
 تھی، حالانکہ سوالِ نبی کے فرائض انجام دینے اور اس کی سی زُہد و تقشف اور
 ایثار و قربانی کی زندگی گزارنے، خلقِ خدا کو زیادہ سے زیادہ دینے اور خطوطِ دنیا
 اور امانِ معیشت میں سے کم سے کم لینے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کم سے کم
 راحت و فراغت حاصل کرنے کا سوال تھا، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ خلفائے راشدین

نے یکے بعد دیگرے اس حق کو ادا کر کے دکھایا، نبوتِ خلافتِ الہی ہے، اور خلافتِ راشدہ خلافتِ نبوی ہے، اخلاق و صفاتِ الہی میں بڑا درجہ ”صمدیت“ کا ہے، اور خدا کی شان ”يُطَعِمُ وَلَا يُطْعَمُ“ کی ہے، انسان اس مقام تک تو کیا پہنچ سکتا ہے، اس کی معراج یہی ہے کہ وہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچائے، اور ان سے کم سے کم فیض اٹھائے، جہاں تک ”يُطَعِمُ“ (دوسروں کو کھلانے کا) تعلق ہے، اس کا ہاتھ کشادہ، اس کی ہمت بلند اور جہاں تک ”يُطَعَمُ“ (دوسروں کا کھانے) کا تعلق ہے، اس کا ہاتھ کشیدہ اور اس کی نظر بلند ہے ۵

عدیل بہمت ساقیتِ فطرتِ عرفی

کہ حاتمِ دگران و گدائے خویشین است

میرے نزدیک اسلام کی زندگی میں پیش آنے والے تمام ادوار و مراحل کی نمائندگی خلافتِ راشدہ کے اس مختصر سے دور میں (جو ۳۰ سال سے متجاوز نہیں) کر دی گئی ہے، اور ہر آنے والے ناگزیر دور کے لئے اس میں رہنمائی کا سامان ہے، آغازِ کار اور اقبال و ترقی کے زمانہ میں کس استقامت اور ایمان و یقین کا مظاہرہ کرنا چاہئے، اس کی رہنمائی ہم کو ابو بکر صدیقؓ کی حیاتِ طیبہ اور خلافتِ راشدہ سے حاصل ہوتی ہے، عروج و ثباب اور امن و نظام کے زمانہ میں کس استقامت اور ایمان و یقین کا مظاہرہ کرنا چاہئے، اس کی رہنمائی ہم کو فاروقِ اعظمؓ کے دورِ خلافت سے ملتی ہے، مخالفتوں، شورشوں اور فتنوں اور بے نظمی اور انتشار کے وقت کس ثبات و استقامت، کس پامردی اور دلیری اور کس ایمان و یقین کی ضرورت ہے، اس کا نمونہ ہم کو حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی زندگی میں ملتا ہے، اگر اسلامی تاریخ کے

ذخیرہ میں صرف خلافتِ راشدہ کے دو باب (جو دراصل ایک ہی باب کی دو تفصیلیں ہیں) اور صرف خلافتِ صدیقی اور خلافتِ فاروقی کا نمونہ ہو تو یہ رہنمائی نا تمام ہوتی، اور دورِ انتشار اور دورِ فتن کے لئے مسلمانوں کے پاس تقلید و اتباع کے لئے کوئی امام اور پیشوا نہ ہوتا، جس اُمت کے لئے قیامت تک باقی رہنے اور تمام انسانی ادوار اور تاریخ کے نشیب و فراز سے گزرنا مقدر تھا، اس کے لئے دونوں طرح کے نمونوں کی ضرورت تھی، اور خلافتِ راشدہ نے اپنے پورے اجزاء کے ساتھ ان نمونوں کو فراہم اور اس رہنمائی کو مکمل کر دیا۔ صحی اللہ تعالیٰ عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی و ارضاہم و اکرمہم و جزاہم عن الاسلام و عن ہذہ الأمتہ خیر الجزاء۔

I N D E X

انڈیکس

(اَشْتِكِبُ بِهَا)

“الْمُرْتَضَىٰ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ”

AL-MURTAZA

مرتبہ

محمد غیاث الدین ندوی

شخصیات

(الف)

۳۲۷، ۲۸۲، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۵۵	سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ۱۹۵، ۵۴
۳۸۵، ۳۴۱، ۳۳۰	۲۲۹، ۲۱۹
۲۱۷ ابن حبان	ایان بن عثمان ۳۲۸
۲۵۲، ۲۳۶، ۲۲۲، ۳۹ ابن حجر العسقلانی	(حضرت) ابراہیمؑ (ابن الرسول) ۱۲۲
۳۳۰ ابن الحضرمی	ابراہیم بن عبداللہ المحض ۳۹۶، ۳۷۹
۲۲۰، ۲۱۹، ۲۲۶، ۲۲۵ ابن خلدون	ابراہیم شرقی (سلطان) ۴۰۷
۳۹۱، ۲۸۳ ابن خلکان	ابرهہ ۳۷، ۳۶
۲۷۳ ابن دیصان	ابن ابی الحدید المدائنی (عزالدین) ۴۴
۱۳۵، ۱۳۴ ابن ربیع بن حارث رحمہ	۲۱۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۳۶، ۱۲۸، ۱۵۰
۴۰۲ ابن رجب حنبلی	۲۸۷
ابن زیاد دیکھئے عبید اللہ	ابن ابی ثلبہ ۳۰۴
ابن یسا دیکھئے عبداللہ بن یسا	ابن اثیر الجزری ۱۶۸، ۱۱۴، ۵۴، ۵۳
ابن سعد ۶۱، ۵۰، ۴۴، ۴۳، ۳۸	۳۸۹، ۳۸۰، ۲۸۳، ۱۷۶، ۱۶۹
۱۷۹، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۳۸، ۷۲، ۶۴	ابن اسحاق (محمد) ۵۲، ۵۱، ۴۹، ۳۸
۲۳۹، ۲۳۸، ۱۸۵	۳۹۵، ۳۸۵، ۱۶۰، ۱۲۸، ۲۶۴، ۵۴
۱۴۵ ابن السنان	ابن امیر الحاج ۲۲۳
ابن السمیع دیکھئے عبید اللہ بن زیاد	ابن تیمیہ (شیخ الاسلام حافظ) ۲۵۲
ابن شامین ۱۴۳	۳۷۶، ۳۷۵، ۳۱۹
ابن طقطقی (شیعی مؤرخ) ۳۱۱	ابن جریر ۱۴۵، ۱۴۱
ابن عباس رحمہ دیکھئے عبداللہ بن عباس	ابن جریر الطبری (ابو جعفر محمد) ۵۴، ۵۱
ابن عبداللہ القرظی ۱۶۹، ۱۴۲، ۳۹	۲۵۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۱۵، ۱۷۷، ۱۷۷
ابن عبد ربیع ۲۸۶	

۲۴۴	ابو البختری	۲۲۸، ۱۲۷، ۷۲، ۶۹، ۶۵
	(امیر المؤمنین حضرت) ابو بکر صدیق	۳۹۳، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۲۸، ۳۲۷
۹۳، ۵۹، ۲۸، ۷، ۵۹، ۵۴، ۵۳		۳۹۵
۱۲۴-۲۸، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۰۰-۱۱۴		ابن عقیان دیکھے
۱۵۸، ۱۴۵-۵۵، ۱۳۲-۴۰		ابن عمرہ دیکھے
۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۴، ۲۰۳، ۱۹۳، ۱۸۵		ابن عمرو
۲۶۸، ۲۴۹، ۲۲۸، ۲۱۹، ۲۱۶، ۲۰۹		ابن عیینہ دیکھے
۳۹۴، ۳۵۱، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۰۷، ۲۸۳		ابن القیم الجوزی
۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۵، ۴۳۴، ۳۹۵		۳۸۵، ۳۲۷، ۳۰۰
۲۵	ابو البرکات ندوی	ابن کثیر
۲۴۵، ۲۱۹ (ابن العربی)		۷۴، ۶۴، ۵۴، ۵۲، ۴۹، ۴۲
۲۵۷، ۲۴۵		۱۲۰، ۱۱۲، ۱۰۰، ۹۱، ۸۸، ۸۷، ۸۱
۲۸۷، ۱۴۶، ۱۲۰	ابو بکر البیهقی	۱۶۸، ۱۶۴، ۱۱۴، ۹، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۲۶
۲۸۲، ۱۸۱، ۱۵۲	ابو بکر بن علی	۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۲، ۲۰۳، ۲۰۲، ۱۹۴
۳۴۶، ۳۲۲	ابو بکرہ	۲۸۲، ۲۸۱، ۲۷۸، ۲۵۲، ۲۲۱، ۲۲۰
۱۴۱	ابو ثعلبہ الخثعمی	۳۶۱، ۳۵۱-۳۵۳، ۳۴۴، ۳۲۱
۴۱۶، ۱۸۶	ابو جحیفہ	۳۸۹، ۳۷۴
منصور عباسی	ابو جعفر دیکھے	۱۴۴، ۵۷
	ابو جعفر (محمد الباقربن علی بن حسین)	ابن ماجہ
	دیکھے	ابن المطہر البجلی
۱۵۱، ۱۴۰، ۷۰-۶۰	ابو جعفر الطوسی	ابن منظور
۲۴	ابو جہم	ابن سلیم دیکھے
	ابو الحسن علی بن حسین دیکھے	ابن ہشام
۲۸، ۱۳	ابو الحسن علی حسنی ندوی	ابو احمد عسکری
۲۳۹	ابو الحسن المازنی	ابو الاسود الدؤلی
		ابو الازرق
		ابو الیوب انصاری

۳۹	ابوعمر و	۲۶۱	ابوحزه خارجي
۲۸۳	ابوالقضاء	۳۸۰، ۳۷۹، ۲۶۸	ابوحنيفه (امام)
۳۹۳	ابوالفرج الاصبهاني	۳۹۵	ابوخالد الاحمر
۳۴۰	ابوالقاسم ر	۱۳۵، ۱۳۳، ۶۷	ابوداؤد الطيالسي (امام)
۳۲۵	ابوالقاسم البغوي	۳۵۵، ۳۲۲، ۱۴۳	
۲۳۵	ابوالقاسم الزجاجي	۵۶، ۵۵	ابوذرعقاري ر
۱۶۹	ابوالقاسم قمي	۸۲	ابورافع
۱۸۶، ۱۸۴، ۱۸۳	ابولؤلؤه (فيروز)	۳۸۷	ابوزهره
۳۷۷، ۱۴۹، ۵۴	ابولبيب بن عبدالمطلب	۳۲۶، ۳۲۳، ۱۴۶، ۱۴۱	ابوسعيد الخدري ر
۲۲۰	ابومحمد الانصاري	۳۶۸	
۳۲۹	ابومحمد الهندي	۱۴۷، ۱۳۱، ۴۹	ابوسفيان بن حارث ر
۳۷۲	ابومخنف	۳۳۹، ۳۳۸، ۲۷۱، ۲۷۰، ۱۹۵، ۱۴۸	
۲۹۱	ابومنصور محمد بن احمد ازهرى اللخوي	۳۷۴	
۲۵۵، ۲۵۳، ۱-۴	ابوموسى اشعري ر	۲۶۶	ابوصادق ر
۲۵۸، ۲۵۶		۲۹۸	ابوصالح ر
	ابونعيم اصفهاني (احمد بن عبد الله الاصفهاني)	۴۸، ۳۸-۴۳	ابوطالب بن عبدالمطلب
۳۴۷، ۳۲۷، ۳-۵ (۳-۱)		۲۷۸، ۵۸، ۵۵، ۵۴، ۵۲، ۵۱، ۴۹	
۱۲۹، ۱-۹، ۴۵، ۴۴، ۳۲	ابوهري ر	۳۴۲، ۳۳۲	ابوطيقل
۳۴۷، ۲۱۹، ۱۹۷، ۱۳۳		۳۵۴	ابوعامر
۳۳۰	ابوالبيهاج الاسدي	۳۰۱، ۱۷۴، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۰	ابوعبيدة ر
۱۸۰، ۱۶۱	ابويوسف (قاضي)	۲۳۶، ۳-۲	
۳۲۳	ابوجري (علامه)	۲۹۱	ابوعثمان المازني
۶۹، ۵۷، ۴۶	احمد بن حنبل (امام)	۱۶۴	ابوعثمان النهدي
۱۳۶، ۱۳۳، ۱۲۰، ۹۱، ۹-۱۸۷		۳۳۱، ۱۴۵، ۱۴۱، ۶۵، ۴۸	ابوعمر
۳۴۷، ۳۴۴، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳-۳، ۱۳۷		۳۳۲	
۳۲۹، ۴۱۶، ۴۰۲، ۳۷۵			

۲۸۳	ام احسن	۲۷۲، ۲۶۶، ۲۶۴	احدایین
۱۵۲، ۱۴۰	ام سلمہؓ		احمد بن عبدالاحد سرہندی (مجدد الف تہانی)
۱۹۳، ۱۴۵، ۱۴۱	ام کلثوم بنت الرسولؐ	۳۷۷	
۱۸۱، ۱۶۹، ۱۴۶	ام کلثوم بنت علیؓ	۴۰۹-۴۱۱	احمد بن عرفان شہید رائے بریلوی
۲۸۳، ۲۸۲		۲۸۴-۸۶، ۲۷۳	احمد حسن زیات
	ام ہانی بنت ابی طالب (فاخرہ، فاطمہ، ہند)	۱۸۶	احمد زینی دحلان
۴۹، ۴۸، ۴۲			احمد الشریف السنوسی (سیدی شیخ سنوسی)
۱۸۶، ۱۶۵، ۱۴۷	امیر علی (جٹس سید)	۴۱۴، ۴۱۳	
۲۷۰	امیہ	۵۷	احمد محمد شاگر
۴۲۹، ۳۴۴، ۱۹۷، ۱۴۴	انسؓ	۳۹۹	ادریس اکبر (ادریس بن عبداللہ)
۱-۱	اولیجا خدا بندہ خاں	۴۰۸	آدم بتوری (سید)
۹۶	او مالی (L. S. S. O'MALLEY)		آرتھر کرسٹن سن
۴۲۲	ایوانو (IVANOW)		(ARTHUR CHRISTENSEN)
۳۸۹	ایوب (محدث)	۱۱۸، ۱۱۷	
	(ب) (ب)	۴۰۲	آرنلڈ (T. W. ARNOLD)
۷۴، ۶۸، ۵۷، ۵۵	بخاری (امام)	۴۳۵، ۱۱-۱۰-۹	اسامہؓ
۳۵۹، ۱۵۲، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۰-۶		۲۸۲	اسماء بنت عمیس (زوجہ علیؓ)
۲۰۲	بدر الدین محمد بن عبداللہ الزرکشی	۳۹۹	اسماعیل بن علی
۴۵	براء بن عازبؓ	۲۵۸، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۰	اشتر نخعیؓ
۴۰۰	برکات (سلطان)		اشرف جہانگیر (سید اشرف بن ابراہیم حسینی و حسینی)
۲۷۹	برک بن عبداللہ التیمی	۴۰۶-۴۰۸	
۵۸	برہان الدین حلبی	۲۵۰	اشعث بن قیس
۳۴۶	بریدہؓ	۲۷۳	اصحی (شاعر)
۱۴۵	البصری	۲۸۲	ام البنین بنت حزام (زوجہ علیؓ)
۱۸۶، ۱۱۷، ۱۱۶	بطرس البستانی (المعلم)	۲۸۳	امہ بنت ابی العاصؓ
		۳۲۳	ام حزام

۳۳۰	جویرین جان	۱۶۴، ۴۵	بعوی (علامہ)
۳۸۵، ۲۴۹	جویرین عبدالشرف	۳۶۷	بگیرین عمران
۲۸۰	جودہ بن ہبیرہ	۳۴۱، ۲۲۱، ۲۲۰، ۱۶۸، ۳۷	بلاذری
۵۸، ۱۵۱، ۴۲-۴۸	جعفر بن ابی طالب	۱۴۳، ۱۴۲	بلال
۱۳۰		۴۱۲	بوجو (فریح جنزل)
۴۹	جعفر بن ابی سفیان	۳۷۶	بولائی (مغل امیر)
۲۸۲	جعفر بن علی	البوکر	بہقی دیکھئے
۸۱	جعفر بن محمد اباقرقہ (جعفر صادق)	۹۶	پال (SAINT PAUL)
۴۲۰، ۳۸۷، ۱۷۹، ۱۴۵		۲۷۲	پوران (بنت ہرمز)
۱۸۴	جفینہ	۴۲۲ (PATRICK HUGEC)	پیٹرک ہوگس
۴۹، ۴۲	جنانہ بنت ابی طالب		(ت) (ت)
۲۲۳، ۲۱۴، ۱۱۱، ۱۰۸	جمیل عبدالشرف مصری	۱۹۷، ۶۴	ترمذی (امام)
۳۷۲		۲۲۳	تقی الدین اشکی (الحافظ)
۲۸۱	جذب بن عبدالشرف	۳۵۶	ثعلبہ بن مالک
۳۹۱	جویریہ	۱۴۴، ۱۴۳	ثوبان
	(ح)	۲۴۵	ثور بن محرّاة
۳۵۸	حارث		(ح)
۲۶۶	حارث بن حصیرہ	۳۴۶، ۱۳۵، ۸۲، ۷۸	جابر ابن عبدالشرف
۳۴۱	حارث بن مرقۃ العبدی	۳۶۸	
۸۲	حاطب بن ابی بلتعہ	۳۹۵	جابر الجعفی
۱۹۷، ۵۷، ۱۵۰، ۱۳۹	حاکم (امام)	۲۸۶	جاحظ
۳۰۵، ۳۰۴، ۲۴۵		۳۴۰	جاریہ بن قدامہ
۳۴۵	حذیفہ	۴۱۹	جبریل
۳۷۲، ۳۶۹	حزین بن زید الریاحی	۴۳۶	جلد بن ابیہم
۲۷۷، ۲۷۶	حسان بن حسان	۳۲۰	جرجی زیدان

۳۲۹	الحکم (امام)	۳۲۶	حسن بن ابی الحسن
۵۰	حکیم بن حزام	۲۶	(حضرت) حسن بن علی رضی اللہ عنہ
۱۳۳	حامد بن اسحاق	۱۳۳، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۲۹، ۶۷، ۶۵، ۶۳	
۷۱، ۵۸	(حضرت سید الشہداء) حمزہ رضی اللہ عنہ	۲۲۰، ۲۱۹، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۵۲، ۱۴۶	
۱۳۳، ۱۳۰، ۱۲۲		۲۸۰ - ۸۳، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۳۳، ۲۲۲	
۲۳۲	عش	۲۳۲-۲۸، ۳۳۳، ۳۲۲، ۳۱۵، ۳۰۴	
۲۲	خویشیہ	۲۷۹، ۲۶۰، ۲۵۲ - ۵۸، ۳۵۰ - ۵۳	
	(خ)	۲۰۱، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۸، ۳۸۶، ۳۸۴	
۳۹	خالد انصاری	۲۳۲، ۲۰۲	
۲۵	خالد الحدادی	۵۳	حسن بن زید
۱۶۱، ۱۶۰، ۱۱۲، ۸۵	خالد بن ولید	۳۰۰	حسن بن صالح
۲۳۶		۲۱۹	حسن بن عباس المعروف
۵۲، ۴۱	(ام المؤمنین حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہا	۳۸۰	حسن بن قحطیہ (حمید ابن قحطیہ)
۱۲۲، ۵۸، ۵۳		۳۸۸	حسن ثنی (حسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ)
	خنزری بک دیکھئے	۲۰۹، ۳۹۲	
۱۱۱، ۱-۷	خطابی	۲۶	(حضرت) حسین بن علی رضی اللہ عنہ
۳۹۲	خلف بن عوشب	۱۷۸، ۸۰، ۱۵۲، ۱۴۶، ۱۳۴، ۶۷، ۶۴	
۳۵۹	انحلیقہ ابن الخياط	۲۳۳ - ۲۵، ۲۸۲ - ۸۲، ۲۸۰، ۲۱۹	
۲۰۸	خلیق احمد نظامی	۳۶۳ - ۷۳، ۳۵۶ - ۶۱، ۳۵۴، ۳۴۷	
۲۲۷، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۱	خمینی (امام)	۳۸۷، ۳۸۴، ۳۷۹، ۳۷۶، ۳۷۵	
۲۲۸		۲۳۲، ۲۰۲، ۲۰۰	
۲۸۳	خولہ بنت جعفر	۱۵۲	حسین دیار بکری
۳۷۲	خولی	۸۰	حسین بن زین العابدین
	(ذ) (ط) (ذ)	۳-۱	حسین بن عبداللہ العکبری
۲۶۲	سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام	۳۱	خطیہ (شاعر)

۱۱۷	زردشت	۱۵۰، ۱۴۹	دارقطنی
۳۷۲	زرع بن شریک التیمی	۳۸۹	دراوردی (محدث)
۲۳۹	الزرکلی	۳۲۲	دیلمی (امام)
۱۵۰	زکریا الساجی	۴۲۳	ڈراپر (DRAPPER)
۳۸۵، ۳۸۴، ۳۴۴، ۱۵۰	زہری (امام)	۴۲۳	ڈوزی (DOZY)
۳۵۵	زہیر بن نصیر الحضری		ذوالنفس الزکیہ دیکھئے
	زیاد دیکھئے	۳۶۰، ۱۳۲، ۳۹	ذہبی (علامہ)
۵۳	زید بن ارقم	۳۷۲	ذی الجوشن
	زید بن علی شہید		✓
۳۹۳، ۳۷۹، ۱۳۶			رباب
۳۹۶		۳۵۹	ربیعہ
۹۰	زید بن عمرو	۳۸۹	ربیعہ بن مقروم
۳۰۲، ۲۴۰	زید بن وہب	۳۱	ربیعہ بن الناجد
۲۸۳، ۱۴۵، ۱۴۱	زینب بنت الرسول	۲۶۶	رزین
۲۸۲، ۱۴۶	زینب الکبریٰ (بنت علی)	۱۰۷	رشید احمد گنگوہی
۲۵۳	زید بن حصین الطائی السبائی	۳۷۸	رقیہ بنت الرسول
۱۷۹، ۱۴۵	زین العابدین (علی بن حسین)	۱۹۵، ۱۴۵، ۱۴۱	رقیہ بنت علی
۳۹۴، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۸۴-۸۷، ۳۷۱		۲۸۲	رکن الدین علماء الدولہ سمنانی (شیخ الاسلام)
	س		
۲۰۱	سالم بن عبداللہ	۴۰۶، ۴۰۴	رملۃ الکبریٰ
۲۷۲	سائرس	۲۸۳	رومی (مولانا)
۱۱۶	سیط لاوی	۲۸۱	س
۲۶۸	السرخسی (امام)		زیرین بکار
۲۳۶، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۷۱	سعد بن ابی وقاص	۴۹، ۴۳	زیرین العوام (ابن صفیہ)
۳۵۲	سعد بن سعود	۱۴۵، ۸۳	
۳۱۷	سعید بن جہان	۲۳۸-۲۳۳، ۱۹۱، ۱۹۰-۱۴۹	

۲۸۶، ۲۸۵	الشرف الرضی	۱۹۰	سعید بن زیدؒ
۴۱۶، ۳۳۱، ۳۰۴	شعبی (امام)	۲۸۳	سعید بنت عمرو
۴۱۲، ۳۹۶	شکلب ارسلان (امیر)	۱، ۳۶۸، ۳۳۱، ۱۵۰	سعید بن المسیبؒ
۴۱۴، ۴۱۳		۳۸۴	
۳۴۵، ۳۴۰ - ۴۲	شمردی ایگوشن	۴۱۶، ۳۸۹	سقیان ثوریؒ
۳۸۵	شیدہؒ	۳۵۹، ۲۶۴	سقیان بن عیینہؒ
۴۲، ۴۱	شیبہ بن ربیعہ	۳۱۴	سفینہؒ
	شیرویہ دیکھے قباذ	۳۸۶	سلاقرہ (شاہ بالو)
۴۰، ۳، ۲۲۳، ۱، ۴۴، ۱۲۵	شیطان	۴۵	سلمان فارسیؒ
	(ص) (ص)	۲۴۱	سلیمان ندوی (علامہ سید)
۲۲۱، ۴۶، ۱، ۶۱، ۱	صادق ابراہیم عروج	۲۰۴	السمہودی
۳۴۵	صالح بن احمد	۳۴۲	شان بن انس التیمی
۴۱۰	صدیق حسن خان قنوجی (نواب)	۲۰۳، ۱۱۴۴	شوید بن عفلہؒ
۱۳۵	صفی الدین عبد المؤمن البغدادی	۶۴	سہل بن حنیفؒ (البوسعد)
۳۴۱، ۲۵۰		۳۴۱، ۲۴۴، ۲۳۹	
۲۸۲	صہبائہ بنت ربیعہ (زویہ علیؒ)	۴۴، ۶۴	سہل بن سعدؒ
۱۹۱	صہیب بن شان رومیؒ	۴۸	سہیل بن عمرو
۳۰۰، ۲۹۸	صزار بن صمرہ	۱، ۱۴۱، ۱۳۸، ۱۱۴	السیوطی (علامہ)
۴۰۴ - ۴۰۶	ضیاء الدین برقی	۳۳۳، ۱۵۱، ۱۴۵	
۱۴۳	ضیاء العمری		(ش)
	(ط)	۴۰۸	شاہجہاں
۱۶۳	طارق بن شہاب	۲۵	شاہ نواز (ملک)
۴۲	طالب	۳۲۰، ۱۸۰، ۱۶۸	شلی نعمانی
۱۲۲	طاہرؒ (ابن الرسولؐ)	۳۰۴	شریح (قاضی)
۳۵۹، ۳۵۸، ۱، ۴۱، ۶۴، ۴۶	طبرانی	۳۳۳	شریح بن ہانی
۳۶۱			

۲۷۱، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۵۸، ۲۳۷	طبری دیکھے ابن جریر
۳۱۲ - ۱۴ (۳) - ۲۸۵، ۲۷۳	طحاوی (امام) ۳۴۲، ۲۴۰
۳۳۶، ۳۳۱	طلحہ بن عبید اللہ (ابو محمد) ۱۷۱، ۷۳
۴۱۱	۲۴۵، ۲۴۲، ۲۳۸ - ۴۰، ۱۹۱، ۱۹۰
۱۴۶	۳۳۴
عبدالاحد (مولوی)	طماع (یہودی) ۱۹۸
عبدالاعلیٰ بن ابی مساور	طیب (ابن الرسول) ۱۲۲
عبدالبحار (قاضی القضاة)	(ع)
عبدالحق دہلوی (محدث)	سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ۹۶، ۹۵
عبدالحی حسنی (مولانا حکیم)	۴۳، ۴۲، ۲۶۶، ۲۶۳، ۲۱۲
عبدالرحمن (کوفی)	(امیر المؤمنین حضرت) عائشہ رضی اللہ عنہا
عبدالرحمن بن ابی بکر	۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۲، ۹۱، ۹۰، ۶۸، ۴۶
عبدالرحمن بن ابی نعیم	۱۳۹ - ۲۲، ۳۴ - ۳۶، ۱۲، ۱۱۴
عبدالرحمن بن خباب	۲۴۵، ۲۳۸ - ۲۴۱، ۱۸۵، ۱۵۲، ۱۵۰
عبدالرحمن بن ربیعہ بن باہلی	۳۳۳، ۲۴۸
عبدالرحمن بن سمرہ	عائشہ بنت طلحہ ۱۴۲
عبدالرحمن بن عمرو الخارجمی (ابن لجم)	عامرہ ۱۳۸
۳۵۰، ۳۳۴، ۲۷۹ - ۸۱، ۲۶۱، ۲۶۰	عائذ بن عمران ۳۸
عبدالرحمن بن عوف	عباس بن عبدالمطلب ۹۰، ۵۱، ۴۳
۱۸۰، ۱۷۴، ۱۴۵	۱۸۰، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۰۳
۱۹۶، ۱۹ - ۹۴، ۱۸۴	۱۹۶
عبدالرزاق (صاحب مصنف)	عباس بن علی
۲۸، ۲۲، ۲۱	۲۸۲ - ۸۴
عبدالغفار بن قاسم	عباس محمود العقاد ۱۲۷، ۱۲۱، ۱۲۰
عبدالقادر الجزار	۲۱۱، ۲۰۹، ۲۰۷، ۲۰۶، ۱۳۹، ۱۳۸
عبدالقادر جیلانی (شیخ المشائخ)	۲۳۵، ۲۳۳، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۱۹
عبدالقاهر البغدادی	
عبدالقدوس انصاری	

۲۵۴	عبد الشتر بن وهب الراسی	۱۲۲	عبد الشتر (ابن الرسول)
	عبد الشتر المحض (عبد الشتر بن حسن)	۳۵۹	عبد الشتر بن ابی زید
۳۹۵، ۳۸۹، ۳۸۸		۴۹	عبد الشتر بن ابی سفیان
۲۸	عبد الشتر عباس ندوی (ڈاکٹر)	۴۵ - ۴۷	عبد الشتر بن جعفر
۱۲۹	عبد المطلب بن ربیعہ	۷۳، ۷۲	عبد الشتر بن جبرئیل
۳۵ - ۳۸	عبد المطلب بن ہاشم	۸۲	عبد الشتر بن حسن
۲۸۱، ۵۴		۳۰۳	عبد الشتر بن رزین
۲۲۳	عبد الملک بن عمیر	۳۶۱، ۳۲۰، ۲۲۲، ۲۱۹	عبد الشتر بن زبیر
۳۷۵	عبد الملک بن مروان	۳۶۸، ۳۶۳	
۷۱، ۵۹، ۳۸	عبد منان		عبد الشتر ابن سیا الصناتی (ابن السوداء)
۴۲۱	عبد الواحد وافی	۲۶۱ - ۶۴، ۲۱۴	
۲۰۰	عبد الوہاب نجار	۲۰۰، ۱۹۹	عبد الشتر بن سعد بن ابی سرح
۱۳۰، ۷۲، ۷۱	عبد الشتر بن حارث	۲۲۳، ۲۱۸، ۲۱۳، ۲۱۱	
۳۴۱، ۳۴۰	عبد الشتر ابن زیاد (ابن سمیہ)	۵۳، ۴۶، ۴۳	عبد الشتر بن عباس
۳۷۸، ۳۷۲، ۳۷۰، ۳۶۷، ۳۶۵		۱۲۰، ۱۱۹، ۱۰۳، ۷۰، ۶۹، ۵۵	
۱۰۳، ۱۰۲	عبد الشتر بن عتبہ	۳۲۰، ۲۵۸، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۴۰	
۱۱۹		۳۶۸، ۳۶۱، ۳۴۷، ۳۴۵، ۳۴۱	
۲۰۲	عبد الشتر بن علی	۴۳۱	
۶۵	عبد الشتر بن محمد الهاشمی	۱۰۲	عبد الشتر بن عتبہ
۱۴۹	عتبہ بن ابی لہب	۴۹	عبد الشتر بن عثمان بن حنیف
۷۲، ۷۱	عتبہ بن ربیعہ	۲۸۲	عبد الشتر بن علی
۲۷	عتیق احمد بستوی	۱۷۹، ۱۵۰، ۱۴۳، ۱۴۲	عبد الشتر بن عمر
	(امیر المؤمنین حضرت) عثمان بن عفان	۳۶۰، ۳۲۰، ۲۲۲، ۲۱۹، ۱۹۰، ۱۸۵	
۱۶۸، ۱۳۴، ۱۳۲، ۱۱۳	رضی الشتر عتہ	۳۶۸، ۳۶۳، ۳۶۱	
۱۸۹، ۲۲۶، ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۶۹		۳۹۳	عبد الشتر بن مسلم البایکی

(امیر المؤمنین حضرت) علی بن ابی طالب	۲۳۷، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۲۸
رضی الشرعہ۔ صاحب ترجمہ۔ کتاب کے	۲۲۶، ۲۲۴، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۵
اکثر صفحات میں۔	۲۸۳، ۲۷۱، ۲۵۶، ۲۵۱، ۲۴۷-۲۹
علی بن جدو	۳۲۹، ۳۲۳، ۳۱۶-۱۸، ۳۱۴
علی بن حسین دیکھیے	۲۲۰، ۲۳۶، ۲۳۴، ۳۹۵، ۳۶۸
علی بن سلطان القاری (ملا علی قاری)	۲۴۱
۲۰۳	۳۰۹ عثمان بن حنیف
علی بن شہاب بہدانی (امیر سید)	۲۸۲، ۱۸۱ عثمان بن علی
۳۴۰	۱۵۲ عثمان بن عبدالرزاق
۳۴۱	۱۳۳ عروہ
علی خامنای (مجتہد الاسلام)	۲۵۴ عروہ بن اذینہ
علی رضا ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۹۱، ۳۱۹، ۲۲۸	۳۹۴ عروہ بن عبدالشر
۱۶۸	ابن الحدید عزالدین دیکھیے
علی المتقی برہانپوری	۲۹ عطاء
۶۷	۶۶ عطاء بن السائب
علوی بن طاہر الخداد (سید)	۱۵۲ عقبہ بن حارث
۳۴۲	۳۲۰ عقبہ بن نافع
عمار بن یاسر	۱۴۱ عقبہ بن یریم
۳۸	۲۲-۲۴ عقیل بن ابی طالب (البوزید)
۲۷۹	۲۳۹، ۳۷۱، ۵۱
۲۴۲	۲۵ عکرمہ
(امیر المؤمنین حضرت) عمر بن الخطاب	۱۷۰ العلماء
رضی الشرعہ ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۰۷، ۱۰۳، ۱۱۳	۲۰۴ علاء الدین (سلطان)
۱۲۵، ۱۳۲، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۰، ۱۱۴	۲۰۴ علاء الدین (شیخ الاسلام)
۱۷۷، ۱۵۸، ۱۷۱، ۱۷۱-۱۸۲، ۱۷۱	
۱۸۵، ۱۸۶، ۹۳-۱۹۰، ۱۹۵، ۱۹۶	

۳۹۶	غلام محی الدین	۲۱۶۱۲-۹۰۲۰۳-۲۰۴۱۲۰۰۰۱۹۹
	(ف)	۲۸۲۰۲۶۸۱۲۲۹۱۲۲۸۰۲۲۸۱۲۱۹
	(سیدۃ النساء حضرت) فاطمہ زہرا (بنت الرسول)	۲۲۶۰۳۲۱۰۳۱۸۰۳۱۴۰۳۰۴۰۲۸۳
۱۳۵۰۱۲۱۰۹۱۰۴۴۰۴۰۶۴-۶۸		۱۲۲۹۰۳۹۵۰۳۶۲۰۳۲۱۰۳۲۰
۱۸۱۰۱۰۴۹۱۰۵۲۰۱۰۵۱۰۳۶-۴۴		۲۳۱۰۰۴۴۰۰۴۳۵۰۲۳۴
۳۴۳۰۳۳۴۰۲۸۲		۳۴۵۰۳۴۱۰۳۴۰
۵۰۰۴۲۰۳۹	فاطمہ بنت اسد	عمر بن سعد
۳۸	فاطمہ بنت عمرو	عمر بن العاص
۳۸۸	فاطمہ الصغریٰ (بنت حسین)	۲۵۱-۵۳۰۱۶۲۰۱۶۱
۴۹	الفاہکی	۲۸۱۰۲۴۹۰۲۵۸۰۲۵۶۰۲۵۵
۴۲۸	فتح محمد جالندھری	عمر بن عائد
۲۸۴	فخر الدین رازی	عمر بن عبدود
۳۶۸	فرزدق (شاعر)	۴۵-۴۴
۱۲۸	فضل بن عباس	عمر بن عبدالعزیز
۱۵۳	فلیپ ہٹی (PHILLIP K. HITTI)	۳۰۱۰۳۰۰
۴۰۰	فندن (دل، دوس)	عمر بن عطا
۱۴۰	فیروزان	عمر بن علی
۴۰۵	فیروز تعلق	۲۸۲-۸۴۰۱۸۱
	(ق)	۶۱
۱۲۱	قاسم (ابن الرسول)	عمر بن عوف
۲۴۲	قباذ (شیرویہ)	عمر بن مقدم
۴۲	قبادہ	عمر بن نفیل
۲۲۸	قثم بن عباس	عمر بن ہبیرہ
۳۲۴	قسطنطین	عمر الکیسانی
۳۶	قصبی	۴۰۲۰۴۰۱
		عمر بن اسحاق
		۳۵۵
		۳۰۱
		عشرہ
		۴۴
		عون بن جعفر
		(غ)
		۲۲۸
		عناقیق بن حرب
		۳۹۶
		غلام رسول مہر
		۲۵
		غلام محمد

علیہ آرو سلم کتاب کے اکثر صفحات میں۔	قطب الدین محمد بن السید رشید الدین احمد ۲۰۹
۱۱۶، ۸۴	انقلوسی ۱۲۳
بیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام	قنبر (غلام علی رض)
(ام المؤمنین حضرت) ماریہ قبطیہ رض	۳۰۴، ۲۲۰
۱۲۲	قیس بن سعد رض
مالک بن انس رض	۳۵۲، ۳۵۱، ۳۱۴
۳۷۹، ۱۴۵، ۱۳۳، ۱۲۰	(ک) (ک)
۳۸۹، ۳۸۷، ۳۸۰	انکال ۲۵۵
مالک بن سنان	کثیر التواء ۱۵۱
۷۳	کرد علی ۲۱۰، ۲۰۹
مامون الرشید عباسی	کسریٰ پرویز ۲۷۲
۳۸۸	کسریٰ نوشیروان ۲۷۱
ماتی	کعب الأجار ۲۲۳
۲۷۳	کلتوم بن الہدلم ۶۱
مبارک بن فضالہ رض	الطینی ۴۱۹
۳۴۶	کنس (راجہ) ۴۰۷
المبرد	کراؤنر (J. H. KRAONER) ۴۲۲
۲۸۶، ۲۷۸، ۲۵۵	گب (H. A. R. GIBB) ۴۲۲
مجاہد	گوتم بدھ ۹۶
۵۳، ۵۱، ۴۹	(ل)
مجدالدین قیروز آبادی	بیدنا حضرت لوط علیہ السلام ۱۹۵
۴۰۳	لیت رض ۸۲، ۸۰
مجح بن عبداللہ العامری	لوٹھروپ اسٹوڈرڈ
۳۶۹	LOTHROP STODDARD ۴۱۲
مجح بن سمان التیمی	یعلیٰ بنت مسعود (زوجہ علی رض) ۲۸۲
۳۰۲	(م)
محب الطبری	بیدنا و نیتنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۵۵، ۱۵۱، ۳۸	
محسن بن علی رض	
۲۸۲، ۱۴۶	
محسن الملک (نواب)	
۱۸۱	
محمد الاصفہر (ابن علی رض)	
۲۸۲	
محمد الاکبر (ابن احنفہ ابن علی رض)	
۲۸۲، ۲۸۳	
محمد الاوسط (ابن علی رض)	
۲۸۳	
محمد باقر رض (" ")	
۱۳۶، ۵۰-۸۲	
۱۸۰، ۱۵۱	
محمد الباقر (بن زین العابدین امام)	
۳۸۷	
۳۹۵، ۳۹۴	
محمد بن ابراہیم سمنانی	
۴۰۷	

۲۸	محمد ہارون ندوی	۲۱۳، ۱۵۲	محمد بن ابی بکر صدیق ر
۳۴	محمود شکر علی آلوسی	۱۵۵، ۴۲	محمد بن ابی بکر موسیٰ التلمسانی البری
	محمود بن یحییٰ دیکھے نصیر الدین	۲۱۹، ۲۱۳	محمد بن ابی حذیفہ
	مختار بن ابی عبیدہ ۳۵۲، ۳۴۲، ۳۴۸، ۳۴۰	محمد بن اسحاق دیکھے	محمد بن اسحاق
۴۴	مخزمہ	۳۶۷	محمد بن اشعث ر
۳۸	مخزوم	۴۷	محمد بن جعفر
۱۴۰	مدائنی	۴۲۰، ۳۷۲	محمد بن حنفیہ
۸۰	مرحب	۵۳	محمد بن عبدالرحمن
	مروان بن حکم ۱۹۹، ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۱۷	۱۶۱	محمد بن عمرو بن العاص ر
	۳۷۵، ۳۷۴، ۲۴۲	۸۴، ۸۰	محمد بن سلمہ انصاری ر
۱۷۱	مروان شاہ		محمد بن یوسف حسینی گلبرگوی (خواجہ گیسو دراز)
۲۷۲	مزدک	۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۳	
۲۵۳	مسعر بن فدکی التیمی	۴۰۵	محمد تغلق (سلطان)
۵۰	المسعودی (ابو الحسن علی بن اکھین)	۴۱۱	محمد جعفر تھانیسری
۳۱۹، ۳۱۸		۲۸، ۲۳	محمد اکتی
۱۳۹، ۱۳۳	مسلم (امام)	۳۲۰، ۲۴۲، ۲۰۰	محمد انصاری یک
۳۷۴	مسلم بن عقبہ		محمد ذی النفس الزکیہ ر (محمد بن عبدالشر)
۳۶۹، ۳۶۴-۶۷، ۴۴	مسلم بن عقیل	۴۰۹، ۳۹۶، ۳۸۹، ۳۸۰-۳۷۹	المحض (۳۷۹-۳۸۰، ۳۸۹، ۳۹۶، ۴۰۹)
۳۴۰	مسلمہ بن عثمان	۲۳۶	محمد صالح احمد الغزی
۱۴۱	مسور بن مخزمہ	۷۳	محمد طاہر ٹپنی
۱۱۱، ۱۰۸	مسلمہ کذاب	۲۸۷	محمد عبده
۱۸۸، ۱۸۷	مصطفیٰ التباعی	۲۶۳	محمد فرید وجدی
۳۸۸	مصعب بن عبدالشر	۳۹۷	محمد لطفی جمہ
۷۴	مصعب بن عمیر ر	۲۵	محمد معین الشرنودی
۴۱۶	مطرون	۲۰۲، ۱۵۲، ۱۴۰	محمد نافع

(ن)	مطرب بن عبدالشرايبارى	۱۲۵
۱۶۸	المطلب	۳۵
۱۲۷	معاذ بن جبلؓ	۴۴
۲۲۲، ۱۶۸	معاوية بن ابي سفيانؓ	۱۹۹، ۱۳۰، ۴۴
۲۲۲ (ابلهي حضرت عثمان بن عفانؓ)		۲۲۷، ۲۲۶، ۲۳۹، ۲۳۶، ۲۲۱، ۲۰۰
۲۷	نثار اکتى ندوى	۲۷۳، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۵۸، ۲۴۹-۵۶
۴۷، ۴۵	نجاشى	۲۹۷، ۲۹۵، ۲۸۱، ۲۷۹، ۲۷۶، ۲۷۵
نسائى (امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى)		۳۱۵-۲۴۷، ۳۱۰-۱۲، ۳۰۰، ۲۹۸
۳۲۲، ۱۳۳، ۸۷، ۵۷		۳۶۴، ۳۶۰-۶۲، ۳۵۰-۵۷، ۳۲۳
۴-۳	نصير الدين محمود چراغ دہلى	۳۷۴، ۳۷۳
۴-۵	معاوية بن يزيد	۳۷۴
نظام الدين اولياء (خواجہ نظام الدين محمد)	معقل بن قيس التميمى	۳۴۲
۴-۴، ۴-۳	معين اکتى	۴-۶
۳۶۴	معين الدين احمد ندوى (شاه)	۳۱۱
۱۷۲	مغيره بن شعبهؓ	۱۸۳-۸۵
۲۱۸	مقبرى	۴۵
۱۶۹	مقادين اسودؓ	۱۹۱
(و)	المقريزى	۲۶۶، ۲۶۵، ۵۴
واقدي ۳۵۶، ۲۸۴، ۱۴۶، ۵۴	المتذرى	۶۸
۹۷ (C. V. VAIDYA)	منصور عباسى (ابو جعفر)	۳۸۰، ۳۷۹
۴۳۴		۳۹۶، ۳۸۹
۷۲، ۷۱	موسى الكاظم (موسى بن جعفر)	۳۸۷
۲۱۱		۳۹۱، ۳۸۸
ولى الشردہلوى (شيخ الاسلام شاه عبدالرحيم)	موقف ابن احمد الملكى (صدر الائمہ)	
۳۱۹، ۲۲۵، ۱۴۰، ۶۵، ۶۴، ۵۰		۲۶۸
۳۷۸، ۳۳۱، ۳۲۴		

۶۷۷۶۶	ہشام الدینوری الشیبی	(SIR WILLIAM MUIR) ولیم میور
۴۱۱۰۴۱۰	ہنٹر (W. W. HUNTER)	۱۶۶۰۱۵۳
	(۵)	(۵)
۳۳۸۰۱۰۴	سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام	۸۴
۲۹۲	یا قوت الجوی	۴۳۴۰۳۸۸
۴۰۶	یحییٰ بن حسین بن زید الشہید	۲۷۰۰۱۴۹۰۳۸
۳۹۴۰۳۹۲۰۳۸۹	یحییٰ بن سعید	۳۲۶
۲۸۲	یحییٰ بن علی	۳۴۴
۳۰۰	یحییٰ بن معین	۲۷۴
۳۸۶۰۱۷۰	یزدگرد (شاہ)	۴۸
۲۷۲	یزدگرد سوم	۳۰۴
۳۵۸	یزید بن ابی زیاد	۳۲۷۰۲۷۲۰۲۷۱۰۱۳۲۰۱۳۱
۲۷۱	یزید بن ابی سفیان	۲۷۲
۳۲۰۰۳۱۶۰۲۳۷۰۴۴	یزید بن معاویہ	۱۸۴
۳۷۳۰۷۵۰۳۷۰۰۳۵۹-۶۴۰۳۵۷		۳۷۹۰۳۷۳
۳۷۸۰۳۷۷		۳۹۶
۳۱۱۰۱۷۶۰۱۴۹	یعقوبی	۴۳
		ہشام الکلبی

اقوام و طبقات

۲۴۱، ۲۱۸، ۲۱۴	اہل بصرہ	۸۹، ۵۲، ۳۳	انبیاء کرام علیہم السلام
۲۷۵	اہل بیت کرام - خالوادۃ نبوت سرورہ	۳۱۰، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۲۱، ۱۲۰، ۹۵، ۹۱	
۱۳۲، ۱۲۰، ۱۶۲، ۹۲، ۹۱، ۸۴، ۶۴		۴۳۵، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۱۸، ۴۸۹	
۲۶۶، ۱۷۸، ۱۵۷، ۱۵۲، ۱۴۴، ۱۳۶		۱۴۲	ازواج مطہرات
۳۹۲، ۳۸۹، ۳۸۳، ۲۷۵، ۳۶۳		۹۵	اسرائیلی
۴۱۶، ۴۱۵، ۳۹۵ - ۹۹		۸۵	اشعرئین
۸۶	اہل جاہلیت	۴۲	اصحاب قلب بدر
۳۴۱	اہل جبال	۲۶۹، ۲۳۹	اعراب
۲۴۰	اہل جبل	۱۱۶ (CLERGY SENIORITY)	اکلیروس
۱۷۱	اہل حرمین	۱۹۵	آل ابراہیمؑ
۱۷۷، ۱۶۰، ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۱۰	اہل روم - رومی	۳۷۴	آل ابی سفیان
۲۰۱، ۱۸۳، ۱۸۱		۱۹۵	آل لوط
۳۱۹، ۸۱، ۴۳	اہل سنت و جماعت	۳۷۵	آل مروان
۴۳۸، ۴۱۵، ۳۸۰، ۳۷۷، ۳۷۵		بنو امیہ	اموی دیکھئے
۳۴۴، ۲۰۳، ۲۰۱، ۷۱	اہل شام - شامی	۱۹۲، ۱۷۴، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۲	انصار
۲۷۴، ۲۷۲، ۲۷۰، ۲۵۰ - ۵۳، ۲۲۸		۲۴۹، ۲۱۹، ۲۰۳	
۳۵۰ - ۵۴، ۳۳۹، ۲۹۵، ۲۷۹، ۲۷۵		۴۰۴، ۴۰۳	انگریز
۴۳۸		۱۱۱، ۱۰۸	اہل ردہ - اہل ارتداد - مرتدین
۶۹، ۶۸	اہل عتقہ	۲۶۲، ۲۶۱، ۱۵۳	
۱۷۳، ۱۶۴	اہل عجم	۱۰۸	اہل بادیع
۲۵۱ - ۵۳، ۲۰۳	اہل عراق - عراقی	۱۱۲	اہل بحرین
۲۷۸، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۲، ۲۷۰		۸۳	اہل بدر

بنو امیہ - اموی ۱۱۳، ۱۳۲، ۱۸۰، ۱۹۹	۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۵، ۳۳۹، ۳۵۲
۲۱۰، ۲۱۶، ۲۲۱، ۲۴۰، ۲۴۰، ۳۰۳، ۳۴۴	۳۶۴، ۳۶۸، ۳۹۲، ۳۹۴
۳۴۹	۱۱۲ اہل عمان
۲۳۹ بنو الأزد	۳۳۹، ۲۶۷ اہل قبلہ
۱۱۲، ۱۳۲، ۱۴۸، ۱۴۸، ۲۵۴	۸۰، ۹۵، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۶ اہل کتاب
۳۰۱ بنو تقیف	۱۳۰، ۲۲۳، ۶۸ - ۲۶۶، ۲۲۷، ۲۳۰
بنو ساسان - ساسانی ۲۴۱، ۲۴۲	۴۳۱
۲۳۹ بنو صبیہ	۳۴۰ اہل کرمان
بنو عباس - عباسی ۲۳۶، ۳۰۳، ۳۴۴	۱۷۱، ۲۱۴، ۲۲۰ اہل کوفہ - کوفی
۳۴۵، ۳۴۹، ۳۸۹	۶۸ - ۳۶۵، ۳۹۲، ۳۹۵
۱۲۹، ۱۴۱ بنو المطلب	۱۲۵، ۱۸۶، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۸۵ اہل مدینہ
۱۸۰، ۱۳۲ بنو عدی	۳۸۸
۶۱ بنو عمرو بن عوف	۵۸ اہل مکہ
۴۹ بنو مخزوم	۲۷۹ اہل نہروان
۳۵، ۳۳ بنو ہاشم - ہاشمی خاندان	۸۶ اہل ہمدان
۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۸، ۵۸، ۱۲۲، ۱۲۹	۲۶۲ اہل ہند
۳۲ - ۳۰، ۴۱، ۴۲، ۳۸۹	۱۵۴ اہل پیامہ
۳۴ پروہت (PRIEST CLASS)	۸۵، ۱۱۲، ۱۷۱، ۲۷۳ اہل یمین - یمینی
۳۶۲، ۳۸۸ تالیعین	۱۸۳، ۱۸۱، ۱۷۰، ۳۳۲ اہل فارس - ایرانی
۳۷ - ترک	۱۸۴، ۲۶۲، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲
۲۷۱ حجازی	۲۲۳، ۲۲۷، ۲۳۲ ائمہ معصومین
۳۷۹ خلفائے بنی امیہ	۲۲ - ۲۱۹، ۳۲۰، ۳۹۹ بربر
۳۷۹ خلفائے بنی عباس	۳۴، ۱۱۷، ۳۹ برہمن
۲۵، ۳۰، ۳۰، ۳۱۰ خلفائے راشدین	۱۲۸ بصری علماء
۳۱۶، ۳۲۶، ۳۴۸، ۳۹۳، ۳۹۴	۱۲۸ بغدادی علماء

۵۸، ۴۸، ۴۰، ۳۳ عرب - اہل عرب

۱۱۰، ۱۰۷، ۹۴، ۸۷، ۷۸، ۷۰، ۶۵

۱۵۸، ۱۲۶ - ۲۸، ۱۲۷، ۱۱۳، ۱۱۲

۱۸۵، ۱۷۹، ۱۷۳، ۱۶۲ - ۶۷، ۱۵۹

۲۷۳، ۲۷۲، ۲۶۵، ۲۱۶، ۲۰۶

۳۶۶، ۳۶۲، ۳۵۵، ۳۲۹، ۲۹۵

۴۰۰، ۳۷۹

۳۱ عرب شعراء

۱۹۰ عشرہ مبشرہ

۲۸۴ علوی خاندان - سادات علوی

۴۰۰، ۳۷۹

۱۲۰، ۱۱۶، ۹۲ عیسائی - مسیحی - نصاریٰ

۲۶۶، ۲۶۲، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۲۹

۴۲۰، ۴۰۰، ۳۲۲، ۳۲۷، ۲۷۳

۴۳۱، ۴۳۰

۴۱۳، ۴۱۲ فرانسیسی - فرنجی

۴۲۱، ۴۱۸، ۴۱۵ فرقہ اثنا عشریہ

۴۱۹، ۵۴، ۴۶ فرشتے - ملائکہ

فرقہ بیائی دیکھئے بیائی

۴۳۶ فرزاری

۱۲۴، ۱۲۳، ۵۸ قبیلہ اوس

۲۶۰ قبیلہ تمیم

۱۲۴، ۱۲۳، ۵۸ " خزرج

۲۷۳، ۱۱۰ " ربیعہ

۱۱۲ " سجاد

۴۳۹، ۴۳۴، ۴۳۳

۲۵۷، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۲۷ خوارج

۲۷۵، ۲۷۴، ۲۶۹، ۲۶۰، ۲۵۹

۲۸۲، ۲۸۰

۳۹۰، ۳۸۳، ۱۳۴ سادات کرام

۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸

۴۱۴، ۴۱۲، ۴۰۸، ۴۰۶

۲۴۰، ۲۳۹، ۲۲۷ بیائی - قوم بیا

۲۹۴، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۱، ۲۵۹

۱۱۶ سبط لاوی

۱۹۵ سرداران قریش

۴۰۰ شافعی

۲۴۸ شاہان ایران

۱۷۲، ۱۶۵، ۱۲۷، ۱۱۰، ۶۶، ۵۰ شیعہ

۴۲۷، ۴۲۲، ۴۱۹، ۲۶۶، ۲۶۲، ۲۲۱

۲۶۲ شیعہ امامیہ

۱۵۱، ۱۳۲، ۹۱، ۸۵ صحابہ کرام

۱۷۵، ۱۷۴، ۱۶۵، ۱۶۳، ۱۵۹، ۱۵۴

۱۹۷، ۱۹۵، ۱۸۹، ۱۸۰ - ۸۲، ۱۷۸

۲۲۳، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۲ - ۱۴، ۲۰، ۴

۲۲۳، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۶، ۲۳۳

۳۳۶، ۳۲۶، ۳۲۲، ۳۲۱، ۲۸۶

۴۳۲، ۴۳۱، ۳۶۲، ۳۵۲، ۳۴۶

۴۳۹، ۴۳۵

۱۱۷ عبرانی

۴۰۰، ۲۸۹، ۲۸۸	محدثین	۱۱۰	قبیلہ عدنان
۱۰۴، ۸۶، ۷۲-۷۴	مشرکین و کفار	۲۷۷	غامد
۲۶۷، ۲۵۱، ۱۵۱، ۱۱۲		۱۱۲	فجاءة
۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۱۱۷	مصری۔ اہل مصر	۱۲۳، ۱۱۰-۱۵۸	قحطان
۲۲۸، ۲۱۸، ۲۱۷		۱۱۰-۲۳۱	مُصَر
۴۰۵	مُخَل	۴۲۲، ۱۱۷	المغان
۱۲۵، ۸۴	مُتَافِقِین	۱۱۲	مہرہ
۱۹۲، ۱۷۴، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۲	مہاجرین	۸۶، ۸۵	ہمدان
۳۹۴، ۲۴۹، ۲۱۹، ۲۰۳، ۱۹۵		۴۲، ۴۰، ۳۸، ۳۳-۳۶	قریش
۴۲۲، ۱۱۷	میدیا (قبیلہ)	۷۵، ۷۸، ۷۱، ۵۸-۶۰، ۵۱، ۴۸، ۴۳	
۲۷۳	نزاری	۱۴۷، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۵، ۱۲۴، ۸۳، ۸۲	
عیسائی دیکھیے	نصاری	۳۵۵، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۷۸، ۱۹۵، ۱۶۴	
۸۲، ۸۰، ۷۹، ۶۹، ۶۷	یہود۔ یہودی	۳۸۴	
۲۶۲، ۱۹۸، ۱۸۶، ۱۸۴، ۱۲۰، ۹۲		۷۷	قریظہ
۳۰۴، ۲۹۵، ۲۷۳، ۲۶۶		بیائی دیکھیے	قوم با
۴۳۱، ۴۳۰، ۴۰۲، ۳۰۵		۴۲۲ (PRIESTLY CLASS)	کہنوت
۴۳۲		۱۱۱، ۹۳	دعیان تبتوت
		۲۶۸، ۱۸۳، ۲۹، ۳۴	بحوسی

کتابیات

- قرآن مجید
- (الف)
- آثار المدینة المنورة ۱۹۸
- أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري ۱۰۸، ۱۱۱، ۲۱۴
- ۳۷۲، ۲۲۳
- الأشهر الجنتية في أسماء الخفية ۴۰۳
- الأخوة (دارقطني) ۴۹
- الإدارة الإسلامية (خطبات كريمة) ۲۰۹-۲۱۱
- إذا هبت ريح الإيمان ۳۹۶، ۴۱۰
- أركان أربعة ۱۰۷، ۱۰۸
- إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ۵۰، ۶۴
- ۳۳۳، ۳۳۱، ۳۲۴، ۳۱۹، ۲۴۵، ۶۵
- أسد الغابة ۱۸۵، ۵۳
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳۹۰
- ۱۶۹، ۱۴۲
- الإسلام الممتحن ۲۳
- الاصابة في تمييز الصحابة ۳۹، ۴۴، ۴۶
- ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۴۶، ۱۴۰، ۱۰۰، ۵۰، ۴۹
- ۳۵۶، ۳۴۶، ۲۵۲، ۲۳۶
- أصول الدين ۲۳۹
- الأعلام (تلخیص) ۲۳۹
- اعلام النبلاء وکھجے سیر اعلام النبلاء
- اقرب الموارد ۳۰۱
- الألطف الخفية في اشرف الخفيه ۴۰۳
- الألمی ۳۳۵، ۱۵۱، ۱۸۰، ۶۶
- الامام الصادق ۳۸۷
- اطلاء ما من به الرحمن ۳۰۱
- الامام الذي لم يوت حقه من الإنصاف والاعتزاز ۴۱۰
- انتاع الأسماع ۵۴
- الانتقاد على تاريخ التمدن الإسلامي ۳۲۰
- الأنساب (الأنساب الأشراف) ۳۷، ۳۸، ۴۰
- ۲۲۱، ۲۲۰
- انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ۱۱۵
- انسان العيون في سيرة الأئمين المؤمنون (سيرة جليليه) ۵۰
- انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ۴۱۷
- آیات یتیمات ۱۸۱
- ایران بے حد ساسانیان ۱۱۸، ۱۱۷
- (ب)
- البدایة والنهاية ۴۲، ۵۲، ۵۴، ۶۴
- ۸۸، ۸۳، ۸۱، ۷۷، ۷۶، ۷۴، ۷۲
- ۱۴۵-۴۷، ۱۲۶، ۱۱۰-۱۱۳، ۱۰۷، ۱۰۰

۵۷، ۴۴	تاریخ البخاری الاصح	۱۶۸، ۱۶۳، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۲، ۱۵۰
۳۳۶، ۳۳۳، ۱۱۴	تاریخ الخلفاء	۲۰۲-۴، ۱۹۴، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۷، ۱۷۶
۱۵۲	تاریخ الخلیف	۲۳۸-۴۳، ۲۲۸-۳۰، ۲۲۲، ۲۱۷، ۲۱۲
(ANNALS OF THE	تاریخ خلافت اولی	۲۷۵، ۲۷۴، ۲۶۶، ۲۵۷، ۲۵۴، ۲۴۸
۱۶۷، ۱۵۳	EARLY CALIPHATE)	۳۱۶، ۳۰۵، ۳۰۳، ۳۰۱، ۲۷۸-۸۲
۳۲۷	تاریخ دعوت و غزوات	۳۳۷، ۳۳۵، ۳۲۸، ۳۲۱، ۳۱۸
۶۵	تاریخ دمشق	۳۵۹-۶۲، ۳۵۰-۵۶، ۳۴۵، ۳۴۴
۳۸۸	تاریخ دمشق الکیسری (تاریخ ابن عساکر)	۳۹۳، ۳۹۱، ۳۸۹، ۳۸۶، ۳۶۵-۷۴
۳۹۵، ۳۹۳، ۳۸۹		۵۰
۴۲۲	تاریخ الدیانة الزردشتیہ	البرہان
۵۱	تاریخ الطبری (تاریخ الامم والملوک)	۲۰۴، ۲-۳
۲۰۲، ۲۰۱، ۱۹۶، ۱۷۸، ۱۷۶، ۱۷۱، ۱۸۰		۲۶۴
۳۱۱، ۲۲۲، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۰۹		۲۳
۳۴۱، ۳۴۰		البعث الاسلامی (مجلہ)
تاریخ فلاسفۃ الاسلام فی المشرق والمغرب		بلوغ الأرب فی معرفۃ أحوال العرب قبل الاسلام
۳۹۷		۴۱، ۳۸، ۳۷، ۳۴
۴۰۶، ۴۰۵	تاریخ فیروز شاہی	البيان والتبيين
تاریخ الکامل دیکھے	الکامل فی التاریخ	۲۸۶
۴۰۸	تاریخ مشائخ چشت	پاپولر ہندو ازم (POPULAR HINDUISM)
تجسنت و انصاف کی عدالت میں ایک مظلوم	مصلح کا مقدمہ	۹۶
۴۱۰		پریچنگ آف اسلام
۶۸	الترغیب والترہیب	۴۰۲ (PREACHING OF ISLAM)
۲۲۳	التقریر والتجہیر (شرح التجہیر)	پندرہویں صدی ہجری ماضی و حال کے
تقصار جہود الاحرار من تذکار جہود الابرار	۴۱۱	آئینہ میں
۳۷۸، ۳۷۷	تکمیل الایمان	۱۸۳، ۱۸۲
		(ت) (ت)
		تاریخ الادب العربی ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۷۳
		تاریخ اسلام
		تاریخ الامم الاسلامیہ (الدولۃ الامویہ - محاضرۃ)
		۳۲۰، ۲۴۲، ۲۱۸، ۲۰۰

خطبات کرد علی دیکھے الادارۃ الاسلامیۃ	۲۵۵	تلبیس ابلیس
انحلقاؤ الراشدون	۶۴	تنویر العینین
۲۰۰	۳۸۸، ۳۴۸	تہذیب تالیخ دمشق الکبیر
(۵) (۵)	۲۱	الثقافة الاسلامیۃ فی الہند
دائرة المعارف (اللیتانی) ۱۸۶، ۱۱۷		(ج)
دائرة معارف القرن العشرين ۲۶۲	۲۲۲، ۶۴۱، ۴۹، ۴۷، ۴۵	جامع الترمذی
۱۵۱	۴۲۹	
درغشور		جب ایمان کی بہار آئی
دیوان سید اشرف بہاگیر سستانی ۴۰۷	۴۱۰، ۳۹۶	ابوہریرۃ فی نسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۳۱		وأصحابہ العشرة ۴۴-۴۲، ۴۷، ۱۵۵
دیوان حماسہ	۳۳۴، ۲۸۳، ۲۸۰، ۱۹۸، ۱۵۶	
۲۹۱	۳۵۹، ۳۵۶، ۳۴۷	جوش انسانی کلوپیڈیا
دی گریٹ وہابی کیس	۹۵	(ح) (خ)
(THE GREAT WAHABI CASE) ۴۱۰		حاضر العالم الاسلامی ۳۹۶، ۲۰۲، ۲۱۲
ڈکشنری آف اسلام		۴۱۴، ۴۱۳
(DICTIONARY OF ISLAM) ۴۲۲		حجۃ الشریبالبغۃ
(س) (س)		۳۷۸
رجال کشی		۴۲۱
۲۶۲		حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء (۳۰)
رحماء بینہم		۳۰۵، ۳۰۲، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۸۴
۲۰۳، ۱۵۴، ۱۴۰		۳۹۲، ۳۸۷، ۳۸۵
روح اسلام (THE SPIRIT OF ISLAM)		۳۹
۱۶۵، ۱۲۷		حیاۃ ابی طالب
الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ		خالد بن الولید (صادق عروج)
۳۳۴، ۲۸۱، ۱۵۵، ۱۵۱، ۱۳۸		۱۶۱
زاد المعاد ۸۴-۸۲، ۸۶، ۱۹۶، ۳۳۹		الخصائص (فی مناقب علی بن ابی طالب)
(س)		۳۲۲، ۵۷
سنن ابن ماجہ		
۴۳۱، ۱۵۲، ۱۴۰		
سنن ابی داؤد		
۳۱۷، ۱۴۴		
سنن ترمذی دیکھے		
جامع ترمذی		

۲۸۷، ۲۲۲، ۲۱۰، ۱۴۹، ۱۳۸، ۱۳۶، ۱۲۸

۲۸۷ شرح بیج البلاغہ (بیہقی)

۲۸۷ " " " (رازی)

۲۸۷ " " " (محمد عبدہ)

۳۳۷ شامل ترمذی

(ص) (ط)

۳۲۲، ۱۹۲، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۴۹ صحاح ستہ

صحیح بخاری ۶۸، ۵۷، ۴۹، ۴۵، ۴۴

۱۱۳، ۱۱۹، ۱۰۳، ۹۰، ۸۲، ۸۰، ۷۴

۱۵۲، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۳۶، ۱۳۲، ۱۲۹

۴۳، ۴۳، ۴۳، ۴۶، ۴۷

صحیح مسلم ۱۰۳، ۸۰، ۷۸، ۴۵، ۳۲

۴۲۹، ۱۳۵، ۱۳۰، ۱۲۹

۱۴۵، ۱۴۱ صحیحین

۳۸۵، ۳۲۷، ۳۰۰ صفت الصفاۃ

۳۹۵، ۳۹۴، ۳۸۸، ۳۸۶

طبری دیکھئے تاریخ طبری

الطبقات الکبریٰ ۵۰، ۴۷، ۴۴، ۳۸

۱۴۶، ۱۴۵، ۱۳۸، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱

۲۳۹، ۲۳۸، ۱۸۵

طبقات الاصفیاء دیکھئے حلیۃ الاولیاء

(ع)

العقوبات الاسلامیہ ۱۲۲، ۱۲۱، ۲۴

۲۰۶-۲۰۹، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۱، ۱۲۷

۲۵۸، ۲۳۴-۳۸، ۲۲۵، ۲۱۲

۳۴۲، ۲۵

سفن نسائی

۱۸۸ السنۃ ومکانتہا فی القشریح الاسلامی

۳۹۶

سید احمد شہید

۴۱۱

سوانح احمدی

۳۶۰، ۳۲، ۳۹ سیر اعلام النبلاء (للذہبی)

۵۸

السیرۃ الحلبیۃ

۳۹۶

سیرت سید احمد شہید

۳۶-۴۲ سیرت ابن ہشام (السیرۃ النبویۃ)

۱۰۶، ۱۰۴، ۸۲، ۸۰، ۷۲، ۶۰، ۵۵، ۴۷

۲۹۲، ۱۹۵

۲۴۰

سیرت عائشہ رضی

۱۷۷، ۱۶۲

سیرۃ عمر بن الخطاب

۳۰۰

سیرۃ عمر بن عبدالعزیز

۱۰۵، ۸۷

السیرۃ النبویۃ (ابن کثیر)

۳۷، ۳۵، ۳۳

السیرۃ النبویۃ (النذری)

۷۸، ۷۵، ۷۴، ۷۲، ۷۱، ۵۹، ۴۱، ۳۸

۳۳۷، ۱۱۸، ۱۱۵، ۹۲، ۸۴

سید احمد شہید

۳۹۶ SATYIAD AHMAD SHAHID

(ش)

تارثانسانیکلوپیڈیا آف اسلام

SHORTER ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

۲۲۲

۴۱۹

شرح اصول الکا فی (لکھنوی)

۲۴۰

شرح معانی الآثار

۵۰، ۴۴

شرح بیج البلاغہ (ابن حدید)

- ٣٨-١٢٨٦، ٢٤٨، ٢٦١، ٢٥٥، ١٤٦
 ٣٩-١٣٨٩
 ٢١٩ كتاب اصول الكافي
 كتاب تزكئة النبي والرسول التي وجهها فيها
 ١٢٣
 ٢٩١ كتاب التهذيب
 ١٨-١٦١ كتاب الخراج
 ٣٢٣ كتاب الشريعة
 ٢٩ كتاب مكية
 ١٢٨، ١٨١، ١٤٠، ٦٤، ٦١ كثر العتال
 ٣٠٥، ٣-٣، ١٤٩
 ٣٠٥ الكنى
 ٢٢٥، ٢٢٢ كيهان (اخبار)
 ٢٢ گل رعنا
 ١٢٢ لسان العرب
 (٣)
 ٢٦٨ المبسوط
 ١٦٩ مجالس المؤمنين
 ٨٣، ٤٣ مجمع بحار الانوار
 محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة
 الاموية) ويكفي تاريخ الامم الاسلاميه
 مختصر تاريخ عرب (A SHORT HISTORY
 OF THE ARABS)
 ١٥٣، ١٢٨، ١٢٤ مختصر تاريخ سراسين
 (A SHORT HISTORY OF THE
 SARACENS)
 ١٨٦، ١٦٦، ١٦٥، ١٢٤
 ١٩٩
- ١٣١١، ٢٨٥، ٢٤٢، ٢٦٢، ٢٥٩
 ٣٣٦، ٣٣٢، ٣٣١، ٣١٣-١٥
 ١٣١، ٢٢٢ عمق تبة الامام عمق تبة على
 عثمان بن عفان ذو التورين (عرجون)
 ٢٢١، ٢٠٩
 ٢٨٦ القفد القريد
 ١٦٨ عمر بن الخطاب (ططاوى)
 ٢٥٤، ٢١٩ العواصم من القواصم
 (ت) (ق)
 ٢٣٣ قاران (رساله)
 ١٨٠، ١٦٨ الفاروق
 ٣٤٦، ٣٤٥، ٣١٩، ٢٥٢ قتاوى ابن تيمية
 ٣٤٨، ٣٤٤
 ٣٤٨ قتاوى رشيد
 ١٣٣، ٦٩ فتح البارى
 ١٨٦ الفتوحات الاسلاميه
 ٣٣١، ١٦٨ فتوح البلدان
 ٢٢٣، ٢٤٣، ٢٦٦ فجر الاسلام
 ٣١١ الفخرى
 ٢٣٦ فصل الخطاب فى مواقف الاصحاب
 ٢٢١ القوائد الرضويه
 ٢٠-٣ القاموس (مجد الدين)
 ٢٠٢ قلأند الجواهر
 (ك) (ك) (ل)
 ١٦٩، ١٦٨، ١١٢، ٦١ الكامل فى التاريخ

- المجمع للطبراني ٣٥٩، ٣٥٨
- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٣٤
- مقاتل الطالبين ٣٩٣
- مقدمه ابن خلدون ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٢٥
- مكاتب بيد اشرف جهانگير ٢٠٨
- مكتوبات امام رباني . ٣٤٤
- مناقب الإمام الأعظم (ابن عيني) ٢٤٩، ٢٦٨
- المنتخب ٣-٢
- منوشاستر ١١٨
- المؤطا (سنن) ١٢٠
- منهاج الكرامه ١٠١
- المتبع الاسلامي السليم ٣٢
- موارد النعمان الى زوائد ابن حبان ٢١٨، ٢١٤
- الموافق ١٢٥
- (ن)
- تاسخ التواريخ ٢٢١
- نبى رحمت ٤٨١، ٤٤٤، ٥٩، ٣٣
- نزهة الخواطر وبهجة المسامح والتواظر ٢١
- ٢٠٥ - ٢٠٨، ٢٠٣، ٣٩٩
- نهج البلاغه ١٤٣، ١٤٢، ١٢٨، ١٣٠، ١٢٨
- ٣٠٩، ٣٠٤، ٢٩٦، ٢٨٥ - ٨٤، ٢٢٩، ١٤٥
- ٣١٠
- نيوورلد آف اسلام
- ٢١٢ (NEW WORLD OF ISLAM)
- (و)
- وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى ٢٠٢
- وقيات الايمان ٣٩١، ٢٨٣
- المدخل الى تاريخ الاسلام في الشرق الاقصى ٢٠٠
- مذاهب عالم (RELIGIONS OF THE WORLD)
- ٩٤
- مراد الاطلاع على أسماء الأكنة والبقاع ٣٢١، ٢٥٠، ١٣٥
- المرنضي ٢٢
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ٣١٩، ٥٠
- معرفة مذاهب سانس (CONFLICT BETWEEN RELIGION AND SCIENCE)
- ٢٢٣
- المساك شرح الشرائع ١٦٩
- مستدرک الحاکم ٥٤، ٣٩
- مند ابن شيبه ٨٠
- مند احمد بن حنبل ٩٠، ٦٩، ٦٦، ٥٤، ٣٢
- ٢٢٣-٢٢٢، ١٨٦، ١٢٢، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٣
- ٢٢٩، ٢١٦
- مند علي بن ابى طالب ٣٣٠، ١٨٦، ٦٦، ٦٥
- ٢١٦، ٣٣١
- مند فاطمة الزهراء ١٢٥، ١٢١، ١٣٨
- مشکوٰة المصابيح ١٠٤
- مصنف ابن ابى شيبه ٣٠٢
- مصنف عبد الرزاق ٣٢٢
- معالم السنن ١٠٤
- معاني الآثار ٣٢٢
- معاويه (عقائد) ٢٤١
- معجم الأدياء ٢٩٢، ٢٩١

سٹوری آف دی میڈی وال ہند انڈیا (ویڈیہ)

(HISTORY OF MEDIAEVAL
HINDU INDIA)

۹۷

۲۲

۱۴۹

یاد آیام

الیعقوبی

۲۱

الہند فی العہد الاسلامی

(OUR INDIAN ہمارے ہندوستانی مسلمان

۴۱۱، ۴۱۰

MUSULMANS)

مَقَامَات

ایران - فارس ۱۵۵، ۱۱۸، ۱۱۷، ۲۴

۲۰۰، ۱۹۹، ۱۸۴، ۱۷۶، ۱۷۰، ۱۶۶

۳۴۰، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۶۲، ۲۳۸، ۲۲۱

۴۱۹، ۴۱۷، ۴۱۵، ۳۸۶، ۳۴۱

۴۳۵، ۴۳۲، ۴۲۸، ۴۲۵، ۴۲۱-۲۳

۳۹۶ ایشیا

۲۰۱ ایشیا کوچک

۱۷۸ ایلہ

(ب) (پ)

۱۷۰ الباب

۹۵ بابل

۱۷۸ بحیر احمر

۲۲۶، ۲۰۱ بحیر اسود

۳۱۹ بحیر اوقیانوس (اطلانٹک)

۲۰۱ بحیر روم

۱۹۹ بحیر قزوین (CASPIAN SEA)

۱۱۲ بحیرین

۲۰۰ بدخشاں

(الف)

۴۰۷ اتر پردیش (یوپی)

۳۲۲، ۲۳۹، ۱۵۰، ۱۳۰، ۷۲، ۶۵

۱۹۹ آذربائیجان

۱۹۹ آرمینیا

۲۳۹ استنبول

۲۰۱ اسکندریہ

۳۰۳ اصعبہان

۲۲ اعظم گڑھ

۳۲۷، ۳۲۰، ۲۱۳، ۱۹۹-۲۰۱

۴۰۲، ۳۹۹، ۳۹۶

۴۲۸ آگرہ

۳۷۷ امرتسر

۲۷۵-۷۷، ۱۱۲

۲۵ اندور

۲۱۳ اندلس

۴۰۰، ۳۹۹

۱۷۰ الہواز

(ت) (ٹ)

۴۲۸	تاج محل (آگرہ)	۱۳۲، ۱۳۰، ۱۸۳، ۷۲، ۷۱، ۴۳، ۴۲	بر
۱۹۹	تالیقلا	۴۳۴، ۲۳۹، ۱۸۰	برصغیر
۴۳۴، ۲۳۷، ۱۹۶، ۱۸۵، ۱۸۴	تبوک	۴۰۲، ۳۹۹، ۲۱	برقہ
۲۷۵	تدمر	۳۹۶، ۲۰۱	بصرہ
۱۹۹	تقلیس	۲۲۳، ۲۱۸، ۲۱۴، ۱۷۲، ۱۷۱	۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۶
۴۱۳	تفہ	۳۶۵، ۳۴۱، ۳۰۹، ۳۰۱	
۴۹	تنعیم	۳۲۴	بریلی
۲۷۵	تیماء	۲۳۶	بغداد
۴۰۷	ٹانڈہ	۳۵۶، ۲۸۳	بقیع
سندھ	ٹھٹھہ دیکھیے	۴۱۳، ۲۱۳	بلاد بربر

(ج) (چ)

۱۷۶	الجابیہ	۱۹۹	بلخ
۴۰۰	جاوہ	۱۹۹	بلتجر
۳۴۱	جبال (مقام)	۲۸، ۲۵، ۱۶	بمبئی
۱۹۹	اجیل (مقامِ ولیم)	۴۰۷، ۱۲۷	بنگال
۲۱۳، ۱۸۷	جحفہ	۲۲۳	بولاق
۴۰۰، ۳۵، ۲۳	جدہ	۴۱۱، ۴۱۰، ۲۳۹	بھوپال
۱۰۹	جروت	۳۶	بٹرمزم
۴۱۳، ۳۹۶	الجزائر	۱۶۹، ۱۶۳	بیت المقدس - مسجد اقصیٰ
۳۹۹	جزائر انڈونیشیا	۱۸۱، ۱۷۶، ۱۷۵	
۴۰۰	جزائر القمر	۱۳۰، ۱۱۷، ۷۱، ۴۴، ۴۲، ۳۹	بیروت
۴۰۰	جزیرہ لورٹیو	۲۳۹، ۲۰۴، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۳۸، ۱۳۵	
۳۲۰	جزیرہ رودوس (RODES)	۳۰۷، ۳۰۲، ۲۹۲، ۲۸۷، ۲۶۳، ۲۴۹	
۱۲۲، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۰۸، ۷۷، ۳۳	جزیرہ العرب	۴۱۰، ۳۹۳، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۴۱	
۲۱۳، ۲۷۷، ۲۷۱، ۲۱۶، ۱۵۲، ۱۲۵		۳۷۸، ۳۰۴	پاکستان

۳۰۱	خورتق	۳۲۰	جزیرہ قبرص (CYPRUS)
۱۳۶، ۱۸۲، ۱۸۱، ۷۹، ۷۸، ۴۹	خیبر	۲۷۳	الجزیرة الفراتية
	(د) (د) (د)	۴۰۰	جزیرہ مدغاسکر
۱۹۴، ۴۴	دارالارتم	۴۲۸	جنت زہراء (منقرہ - ایران)
۲۸۲	دارالامارة (کوٹہ)	۴۱۷، ۲۲۶	چین
۵۹	دارالندوہ	(ح)	حاجر
۴۰۵	دریائے سندھ	۳۶۹	حیدرآباد
۳۲۰	در دنیل	۱۹۵، ۵۸، ۴۷، ۴۵، ۳۶	حجاز
۲۵۵، ۱۱۲	دو مہاجرتل	۴۰۸، ۳۵۵، ۲۷۰، ۲۱۴، ۱۲۵	حجر اسود
۲۴۷، ۲۱۶، ۱۶۰، ۱۱۳، ۲۴، ۲۱	دمشق	۱۴۰	حدیبیہ
۴۱۳، ۳۷۶، ۳۶۳، ۳۴۲	دہلی	۴۳۴، ۱۹۶، ۱۹۵، ۷۷	حرم شریف (مکی)
۴۰۵، ۴۰۳	دیلم	۵۶	حرم نبوی (مدنی)
۱۹۹	دیوبند	۲۰۴	حرمین
۳۷۸، ۲۴۰	ڈابھیل	۱۷۱	حوراء
۳۴۴	ذوقار - ذی قارہ	۲۵۴	حضرموت
۲۴۰، ۲۳۹	ذوالقصہ	۴۰۰	حلوان
۱۵۰، ۱۴۹	(س) (س)	۱۷۰	حنین
۲۵	راءے بریلی	۴۳	حیدرآباد
۳۱۹	رباط	۳۰۰، ۲۶۸، ۶۱، ۲۱	(خ)
۲۵۰	رقہ	۸۳	قاخ
۱۷۹	روضہ مبارک	۳۲۱	خراسان
۱۷۶، ۱۷۴، ۱۵۵، ۱۱۸، ۱۱۰، ۱۰۰	روم	۱۹۹	خزر
۴۳۵، ۳۲۱، ۲۷۱، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۸۳	ریاض	۴۲۵	خلیجی ممالک
۳۷۵، ۴۲		۱۹۹	خوارزم

۲۸۳، ۵۸	طائف	۳۶۷	زباله
۳۹۶، ۲-۱، ۲۰۰	طرابلس	۱۹۷	زغابہ (العقیق)
۱۹۹	طبرستان	۲۶۳	ساباط
۱۹۹	طقارتان	۲۰۰	سجستان
۲۰۰	طنجہ	۲۰۰	سراواک
۳۸۸	طوس (مشہد)	۱۲۵	سقیفہ بنی ساعدہ
۲۲۸، ۲۲۱	طبران	۲-۶	سمنان
۲-۹، ۲-۱، ۲-۲	عالم اسلام	۱۵۳	سنج
۱۷۳، ۱۶۴	عجم	۲-۵، ۳، ۲، ۱، ۱۷۰	سندھ (کھٹہ)
۱۷۲، ۱۷۱، ۱۵۹، ۱۱۳، ۱۱۲، ۶۶	عراق	۳۰۱	السواد (عراق)
۲۵۱، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۶، ۲۳۲، ۲۱۶		۳۱۹	سودان
۳-۲، ۳-۱، ۲۹۲، ۲۷۹، ۲۶۹-۷۳		۲۰۰	سولو
۳۶۸، ۳۶۶، ۳۶۴، ۳۵۲، ۳۳۹			شام - سوریه
۲۲۵، ۲۲۳، ۳۹۲، ۳۷۸، ۳۶۹		۲-۰، ۱۷۶-۷۸، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۶	
۱۳۴، ۶۶، ۴۷	عرب - ممالک عربیہ	۲۳۹، ۲۳۸، ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۱۶	
۲۳۵، ۲۱۱، ۲-۷۲-۷۱، ۷۰-۵۱، ۷۷		۰-۲۹۵، ۲۶۹-۷۵، ۲۲۷-۵۰	
۵۸	عقبہ اولی و ثانیہ	۲۵۱-۵۳، ۳۳۹، ۳۲۷، ۳۱۴، ۳۱۳	
۱۹۷	العقیق (وادی زغابہ)	۲۳۵، ۲۱۳، ۳۷۸، ۳۶۵	
۲-۸	علی گڑھ	۲۳۴، ۵۸، ۴۱	شعب ابی طالب
۳-۱	عکبرا	۲۱۳	الصالحیۃ (دمشق)
۱۱۲	عمان	۰-۲۵، ۲۲۹، ۲۳۹، ۲۲۷	صقین
۲۷۵	عین التمر	۲۳۷، ۳-۵، ۲۵۲	
۱-۱	غار ثور	۳۲۸	صقلیہ (سسی)

۳۸۴، ۳۷۵، ۳۶۹، ۳۶۳، ۳۴۳	کرمان	۸۸، ۸۷	غدیر خم
۳۹۵			(ف)
۳۴۰، ۲۰۰	کرمان	ایران	فارس
۳۹۹	کشمیر	۱۳۶، ۱۳۵	فدک
کعبہ بیت الشرف شریف ۳۷-۳۴، ۳۱		۲۵۰	قرات
۱۹۵، ۱۷۱، ۱۸۶، ۱۷۸، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۰		۴۱۳	فرانس
۴۲۸، ۳۶۲، ۳۴۵، ۱۹۶		۲۱۹	قسطاط
۲۲۳، ۲۱۴، ۱۸۳، ۱۷۱، ۱۴۴	کوفہ	۴۰۰	قلپائن
۲۵۴، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۳۶-۲۰		۴۰۷	فیض آباد
۲۸۲، ۲۸۰، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۶۲، ۲۵۵			(ق)
۱۹۵، ۳۹۲، ۳۶۷-۷۰، ۳۶۵، ۳۶۴		۴۳۵، ۲۳۶	قادیسیہ
۴۰۵، ۳۴۲	کلکتہ	۲۷۳، ۲۴۶، ۱۴۰، ۱۲۱، ۸۶	قاہرہ
۳۶۵	کنده	۴۱، ۳۹۶، ۳۹۱، ۲۴۱، ۲۸۶، ۲۷۸	
۴۰۶	گلبرگہ	۴۲۱	قیاء
	(ل)	۶۲	قبرص (CYPRUS)
۴۱-۱۴۰-۸، ۴۰-۶، ۳۷۸، ۱۵	لاہور	۳۲۰، ۲۰۱	قطنینہ
۳۷۸، ۳۲۰، ۱۸۳، ۲۵، ۱۵، ۱۲	لکھنؤ	۳۵۵، ۳۲۷، ۳۲۰	القصر الابيض (کوفہ)
۴۱-		۲۴۸، ۴۴	القوس (قلعہ خیر)
۴۲۴، ۴۱۲، ۱۵۳	لندن	۷۹-۸۲	قہستان
۱۳۸	لیدن	۱۹۹	قیروان
	(م)	۳۲۰	قیقان (سندھ)
۳۵۲، ۳۵۱، ۲۶۳، ۲۵۷	مدائن	۳۴۱	(ک) (گ)
۱۶	مدن پورہ	۲۰۰	کابل
۴۶، ۴۳، ۳۹ (شیراز)	مدینہ منورہ	۴۰۷	کچھوچھ
۸۳، ۷۹، ۷۵، ۶۹، ۶۱-۶۳، ۵۹، ۵۸		۴۳۳، ۳۰۴	کراچی
۱۲۲، ۲۴، ۱۱۰-۱۰۹، ۱۰۱، ۸۸، ۸۷، ۸۴		۴۰۹	کراچیاٹانک پور
۱۵۰، ۱۱۴، ۹۰، ۱۴۷، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۳۶، ۱۳۵			

۲۰۰	موزنبیق	۱۹۵، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۷۵، ۱۵۳
۳۰۱	موصل	۲۲۳، ۲۲۱، ۲۱۸، ۲۱۴، ۲۱۳، ۱۹۷ ۳۰۱، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۷-۲۹، ۲۲۱ ۲۷۳، ۳۶۱، ۳۵۴، ۳۵۰، ۳۴۷، ۳۲۹ ۳۸۸، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۷۹، ۳۷۴ ۳۳۵، ۳۰۸، ۳۸۹
۲۸	نجران	
۱۵۱، ۱۳۰، ۶۶	نجف اشرف	۲۰۰
۲۷۶، ۲۷۴	نخبه	۱۷۰
۱۸۳، ۱۷۱، ۱۷۰	نہاوند	۱۹۹
۲۷۹، ۲۷۵، ۲۶۰	نہروان	۱۸۱
۱۹۹	نیساپور	۵۶
۹۷	نیویارک	۱۷۹، ۱۵۳، ۱۲۵، ۹۰، ۴۳
۲۲۲	وادی السباع	۲۳۷، ۲۳۱، ۲۰۲
۲۱۳	وہران	۲۲۸
	(۷)	۸۲، ۶۸، ۵۷، ۵۰، ۳۷، ۳۶، ۳۴
۲۰۰	ہرات	۲۰۱، ۲۰۰، ۱۸۰، ۱۶۶، ۱۶۱، ۱۴۰، ۱۱۴
۱۷۰	ہمدان	۲۶۲، ۲۳۲، ۲۲۳، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۲-۱۵
	ہندوستان	۲۰۲، ۳۹۷، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۱۹، ۳۱۴
	۲۰۷، ۲۰۵، ۲۸۳، ۲۶۸، ۲۳۸ ۲۱۷، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹	۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۰
	(۸)	مغرب (قصی، مراکش، ۳۱۱، ۳۱۹، ۳۹۹ ۲۱۳، ۲۱۲
	دیکھئے برتہ منورہ	۲۱۲
	یرموک	۳۳۲
	یمن	۵۵، ۴۸، ۴۳، ۴۲، ۳۶، ۲۸ ۸۷، ۸۵، ۸۳، ۸۲، ۵۹، ۵۸، ۵۶ ۲۳۸، ۲۳۰، ۱۸۶، ۱۸۲، ۱۲۸، ۱۲۴، ۱۰۱ ۳۶۷، ۳۶۴، ۳۶۱، ۲۵۷، ۲۳۸ ۳۹۳، ۳۸۹، ۳۶۹
	یورپ	۲۰۰
	یونان	۸۷
		۲۶، ۲۳
		ملا یا منی موتہ

مُنْفَرَّاتٌ

دارالمیصر - بیروت ۳۸۸،۴۳۴،۴۳۸	ادارے و مطابع:
دار المصنفین، اعظم گڑھ ۱۲	ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی ۳۰۴
دارالمعارف - مصر ۵۷،۵۱،۳۷	اردو سائنس بورڈ، لاہور ۴۰۶
دارالمعرفة - بیروت ۳۹۳،۲۶۲،۱۳۵	ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ ۴۰۵
دارالندوة الجدیدة - بیروت ۳۸۷	بایبے آئیڈھارٹر اسپورٹ بمبئی ۲۵
دار نصفہ - قاہرہ ۱۳۰	جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ ۱۴۳
دار نہضتہ - قاہرہ ۴۲۱	جامعہ ام القرئی، مکہ مکرمہ ۲۸
دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد	دار احیاء التراث العربی بیروت ۲۹۲،۲۰۴
۳۰۰، ۲۶۸، ۶۱، ۲۱	دار احیاء الکتب العربیہ ۲۰۳، ۷۸
سہیل اکیڈمی، لاہور ۵۰	دار الراجعی - ریاض ۴۲
سید احمد شہید اکیڈمی، لاہور ۴۱۰	الدار السعودیہ ۲۰۶، ۱۶۱
عالم المعرفة - جدہ ۴۰۰	دارالنشروق - جدہ ۳۵، ۳۳
کتب خانہ رحیمیہ - ولونڈ ۳۷۸	دار صادر - بیروت ۱۴۵، ۶۱، ۴۴، ۳۹
مجلس تحقیقات و نشریات اسلامیکھتوؤ	دارالعلوم ندوۃ العلماء ۱۴۶، ۲۸، ۲۷
۴۱۰، ۱۸۳، ۷۸	دارالفتوح - قاہرہ ۱۲۱
المجلس العلمی ڈابھیل ۳۴۴	دارالفکر - بیروت ۲۸۷، ۴۴
المجمع الاسلامی العلمی لکھنؤ ۴۱۰	دارالفکر - قاہرہ ۴۲۰، ۲۴۶
المجمع العلمی - دمشق ۲۱	دارالفکر العربی - مصر ۳۱۸
المنتار الاسلامی - قاہرہ ۴۱۰	دارانقلم - دمشق ۲۴
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۴۰۸	دارالکتاب العربی - بیروت ۳۰۲
المطبعة الأزہریہ - مصر ۳۱۹	دارالکتاب اللبستانی - بیروت ۱۷۳، ۱۳۰
مطبعة بولاق - مصر ۲۲۰	۳۰۷، ۲۴۹
مطبع آسی لکھنؤ ۳۲۰	دارالکتب العلمیہ - بیروت ۲۱۸، ۱۳۸

۴۲	مکتبۃ المعارف - بیروت	۲۷۳	مطبعة الرسالة - قاہرہ
۳۱۹	مکتبۃ المعارف - الرباط (المغرب)	۳۲۸	مطبعة السعادة - مصر
۴۲	مکتبۃ النصر - ریاض	۴۱۱	مطبع شاہجہانی، بھوپال
۴۰۸	مولانا آزاد لائبریری - علی گڑھ	۳۲۴	مطبع صدیقی - بریلی
۳۹	مؤسسۃ الرسالہ - بیروت	۱۵۲	مطبعة عثمان عبد الرزاق
۲۷۸	مؤسسۃ الرسالہ - قاہرہ	۴۰۲	المطبعة الغمامیہ - مصر
۲۵، ۲۳، ۲۱، ۱۳	روۃ العلماء - لکھنؤ	۱۲۸	المطبعة العزیزیۃ
۴۱۰	نشر دار المعرفۃ للطباعة والنشر - بیروت	۳۹	مطبعة علوی - بھوپال
۳۹۳	نشر دار المعرفۃ للطباعة والنشر - بیروت	۴۱۱	مطبع فاروقی
غزوات و جنگیں اور فتوحات:		۲۷۸	مطبع فتح المطابع لکھنؤ
۲۲۴-۲۶، ۲۳۸-۲۲، ۲۲۷	جنگ جبل	۲۷۳	مطبعة لجنة التألیف والترجمة بمصر
۲۳۷، ۳-۲۸۳، ۲۲۸		۳۷۷	مطبع مجددی - امرتسر
۲۵۲، ۲۲۹، ۲۳۹، ۲۲۷	جنگ صفین	۱۶۲	المطبعة المصریہ - الازہر
۲۳۷، ۳-۵		۵۰، ۳۶، ۳۲	مطبعة مصطفیٰ البابی الجلی بمصر
۴۱۴	جنگ طرابلس	۶۸، ۵۷	
۴۳۶، ۲۳۶	جنگ قادسیہ	۳۲۲	مطبع منظر العجائب - کلکتہ
۴۳۵، ۲۱۶، ۱۷۰، ۱۶۰، ۱۱۲، ۱۱۳	جنگ یرموک	۳۹۷	مطبعة المعارف - مصر
۴۳۶		۱۸۰	المطبعة المیرتیہ - مصر
۱۵۲	جنگ یمامہ	۱۸۶	المطبعة المیرتیہ - مکہ مکرمہ
۲۳۹، ۱۵۰، ۱۷۲، ۶۵	غزوة أحد	۱۱۴، ۸۲	المطبعة المیمیئتیہ - مصر
۲۳۹، ۱۸۰، ۱۱۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۲	غزوة بدر	۳۹۱	مطبعة النهضة - قاہرہ
۴۳۴		۲۰۰	المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ
۴۳۴، ۱۹۶، ۱۲۲، ۸۵، ۸۴	غزوة تبوک	۴۲۱	مکتبۃ بزرگ اسلامیہ - طہران
۴۳	غزوة حنین	۲۴۰	مکتبۃ رحیمیہ - دیوبند
۴۳۴، ۷۴	غزوة خندق	۳۷۸	المکتبۃ السلفیۃ، لاہور
۷۸-۸۲، ۴۹، ۴۵	غزوة خیبر و فتح خیبر	۱۹۸	المکتبۃ السلفیہ - المدینۃ المنورہ
۴۶، ۴۳	غزوة موتہ	۳۹۶	مکتبۃ عیسیٰ البابی الجلی - قاہرہ
۳۳۸، ۱۸۵، ۱۸۲، ۵۸، ۴۸، ۴۳	فتح مکہ		
۴۳۴			

عالم الجماعة (علم ما بین حضرت جن و معاویہ)	۱۱۲	معركة الاتبار
۳۵۷، ۳۵۶ (۳۵۷)	۱۱۲	معركة دومنة الجندل
۴۳۶ عام الرمادة	۱۷۰	معركة نهاوند
۱۹۴ عام الفيل		
فتنة ارتداد تحريك ارتداد جنگ ارتداد ۹۳		اهم واقعات و حوادث:
۴۳۵، ۱۰-۸-۱۲	۱۹۶	بيعت الرضوان
محاصرة حضرت عثمان بن عفان ۲۶-۲۱۹	۵۸	بيعت عقبه اولی و ثانیہ
۲۵۰، ۲۲۸، ۲۳۳	۳۱۶	بيعت يزيد
۴۱۳ معاهدة تفنة	۳۵۰	تحويل قبلة
۵۸ واقعة اسراء و معراج	۳۲۴، ۲۳۷، ۴۴۲ (۳۶۴)	حادثة حرة (۳۶۴)
۳۱۴، ۲۵۲-۵۵، ۲۲۷ واقعة تحكيم	۱۰۴، ۹۱	حادثة فاجعة وفاة الرسول
۲۳۹، ۴۴ واقعة مؤاخاة		" " شهادت حضرت عمر بن الخطاب ۱۹۰-۱۸۲
يوم المقطع البحر اثر (۲۶ جون ۱۸۳۵ء) ۴۱۲		" " حضرت عثمان بن عفان ۲۱۹
نظريات، عقائد و تحریکات:	۲۳۱-۳۳، ۲۲۸، ۲۲۵، ۲۲۷	
بدعت - بودھ مذہب ۹۶، ۹۵	۳۴۹، ۳۱۶، ۲۷۱، ۲۴۸، ۲۴۶	" " حضرت علي كرم الشريعة ۲۶۳
برہمنیت ۳۹۱، ۱۲۹، ۹۷، ۹۵	۲۸۲، ۲۸۱، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۶۹	
پاپائیت PRIESTHOOD ۱۲۹	۳۵۰	" " حضرت جن ۳۴۳، ۳۵۵
تقیہ (عقیدہ شیعه) ۳۹۷	۳۷۵، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۵۶	
جمعیۃ اخوان الصفا ۳۹۷	۳۷۶	" " حضرت حسین ۳۷۲، ۳۷۳
خارجیت ۲۷۳	۳۷۶، ۳۷۵	
ختم نبوت (عقیدہ) ۴۱۵		" " حضرت مسلم بن عقیل ۳۶۷، ۳۶۹
زردشتیت - مذہب زردشتی ۹۷، ۹۵	۳۷۵، ۳۶۹، ۳۶۳، ۳۴۳	حادثة اکر بلا
۴۳۲، ۴۲۲	۳۸۴	حدیث قرطاس ۱۲۱-۱۱۹
سبائیت (مذہب رحیت) ۲۶۲، ۲۱۴	۶۵	خطبة حضرت فاطمة الزهراء
سنوسی تحریک ۴۱۴، ۳۹۶	۴۳۴، ۱۹۵، ۷۷، ۴۳	صلح حدیبیہ

ایرانی ساسانی سلطنت (کیانی سلطنت) ۱۵۸

۳۶۶، ۲۷۲، ۲۱۷۰

رومی باز تطین تهنهت شاهیت ۲۷۱، ۱۵۸

۳۲۱

۳۲۷

عیسانی سلطنت

۳-۳

۱۲۷

پرپوی کیتل

۳۳۵، ۱-۹

جیش اسامه رض

۱۹۷، ۱۹۷

جیش العسره

۱۳۲، ۸۷

حجه الوداع

۶۵

خطبه (زره رسول^ص)

۳-۳

خرپوزه

۳۶۳

خلافت اموی

خلافت راشدہ - خلافت اسلامیہ ۲۲۸

۳۱۱، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۶۲، ۳۰۹

۳۳۳-۳۳۴، ۳۳۴، ۳۳۱

۳۶۳

خلافت عباسی

۱۷۰

درفش کاویانی (علم ایرانی)

۷۲

ذوالفقار (سبیت رسول^ص)

۳-۲

ستو

۵۲

عربی (سبت)

۸۷

عضباء (ادنی رسول^ص)

۳-۲

قالوده

۲۲۷

قبص عثمان

۱۲۹

کلهرجی (CLERGY)

۵۲

لات (سبت)

۲۷۰

اللواء

۱۱۴

شورائی نظام

۳۴

شریعت ابراهیمی

۲۶۲

شبعیت

عقیده ائمہ و امامت ۳۸۳، ۳۱۵، ۳۱۶، ۲۲۵، ۳۱۸-۲۲

۹۶

عقیده نجیم و تمثیل

عقیده توحید ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۱۵

عقیده حلول و عقیده تناخ ۳۲۱، ۳۲۰

۱۱۷

کلیسائیت

ماسونیت (FREEMASONS) ۳۹۷

۳۱۵، ۳۱۱

ملوکیت

نصرانیت مسیحیت عیسائیت ۹۵، ۳۸

ہندو مذہب ۳۹۹، ۳۹۱، ۳۲۷، ۲۷۳، ۱۲۹، ۱۱۲

۹۶

یونانی فلسفہ

یہودیت ۳۹۱، ۲۶۲، ۱۱۲، ۱۰۸، ۹۵

معاشرہ و تہذیب سوسائٹی:

۳۲۵

اسلامی معاشرہ

۳۲۵

برہمنی معاشرہ

۲۰۷

عرب سوسائٹی

۳۲۵

مجوسی معاشرہ

۳۲۵

مسیحی معاشرہ

۳۲۵

یہودی معاشرہ

دیگر متفرقات:

۳۷

ایابیل

۱۷۰

آتش پارسی

۶۶

اذخر

آرتھوڈوکس (ORTHODOX) ۹۶

اسلامی تقویم (کلندر جبتزی) ۱۸۲، ۱۸۱

۳۳۷، ۳۳۶

اصنام پرستی

۹۷، ۹۶

انساب قریش

۴۳

المراجع الأجنبية

BIBLIOGRAPHY
(ENGLISH)

1. Amir Ali, Syed, (I) *Spirit of Islam*, London, 1922 ;
- (II) *A Short History of the Saracens*, London, 1955.
2. Arnold, T. W., *The Preaching of Islam*, London, 1935.
3. *Cambridge History of Iran*, Cambridge University Press, 1983.
4. Christensen, Arthur, *L'Iran Sous Les Sassanides*, Paris, 1936.
5. Draper, John William, *Conflict Between Religion & Science*, London, 1910.
6. *Encyclopaedia, Britannica Xv Ed.*, 1985.
7. Gibb, H. A. R. & J. H. Kramer, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, 1953.
8. Hitti, Dr. Phillip, K., *History of the Arabs*, London, 1953.
9. Huges, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, London, 1885.
10. Hunter, W. W., *The Indian Musulmans*, London, 1876.
11. *Jewish Encyclopedia*, 1916.
12. Mohiuddin, Ahmad, *Syed Saiyid Ahmad Shahid*, Lucknow, 1975.
13. Muir, Sir William, *Annals of the Early Caliphate*, London, 1882.
14. O'Mally, L. S. S., *Popular Hinduism, The Religion of the Masses*, Cambridge, 1935.
15. Vernon Mc Casland and others, *Religions of the World*, Newyork, 1969.
16. Vaidya, C. V., *History of Mediaeval Hindu India*, Poona, 1924.